

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

سلسلة الرسائل التراثية

- ٣ -

شرح عقيدة أهل السنة والجماعة

(العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - ٣٢١ هـ)

تأليف

أكمل الدين محمد بن محمد الجابري

٧١٢ - ٧٨٦ هـ

تحقيق

الدكتور عارف آيتكن

مراجعة

الدكتور عبد الستار أبو غدة

الطبعة الأولى

١٤٠٩ هـ = ١٩٨٩ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه . وبعد ، فإن من الأهداف الأساسية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت إحياء التراث الإسلامي بشتى الصور التي تتحقق بها العناية بهذا التراث والانتفاع به علما وعملا . ومن الوسائل المعينة على ذلك نشره بصورة واضحة أمينة ييسر بها الاطلاع على كنوزه بعد إدخال ما تقتضيه أصول الإخراج ومراعاة قواعد التحقيق ، بحيث تغدو هذه المؤلفات مأنوسة لأهل العصر مهما تقدمت عهود تأليفها ، ولا سيما كتب الفقه التي غرض مؤلفيها منها أن يعمل بها فيها ميدانيا ، وأن يزن بها الناس تصرفات حياتهم وواقعهم .

ولما كان معظم ما نشر من المؤلفات الفقهية هو من الكتب الشاملة للأبواب الموضوعية المعروفة ، ومما يختص بمذهب دون آخر ، فقد كانت (الرسائل التراثية) مما يستحق الاهتمام بنشرها من المؤلفات الفقهية ، والرسالة هي الكتاب المفرد لموضوع واحد من الأبواب البارزة أو المسائل الهامة بصورة تستوفى فيها متعلقاته . وهذه المؤلفات هي السوابق التاريخية للرسائل العلمية في عصرنا مما يبتغى بتأليفه تحصيل درجة دراسية أو ترقية تدريسية .

إن تأليف (الرسائل) التي تتناول بالبحث موضوعا واحدا أو مسائل متشابهة ، وتدرسها من شتى الجوانب ، وسيلة يتخذها الفقهاء النابهون لعلاج الأوضاع الاجتماعية وما فيها من المتغيرات التي لم تؤخذ بالاعتبار من قبل ، وقد يعنون فيها بالوقائع المستجدة مما يسمى (حادثة الفتوى) أو (الواقعة) فيواجهونها بالنظر في النصوص مباشرة في ظل أصول أئمة المذاهب ، وأحيانا بالاختيار والاستظهار وإعادة الترجيح على نحو مغاير لما سبق ، بمراعاة المصالح المعتبرة شرعا وملاحظة مقاصد الشرع والحكم التشريعية .

هذا وإن التراث الإسلامي الذي خلفه علماء هذه الأمة ، وبخاصة الفقهي

منه، أصدق شاهد على شدة الالتزام بشرع الله في المجتمعات الإسلامية المتعاقبة، وما كان يغمرها من نشاط فكري موصول بالواقع، لأن الفقه هو المرأة التي ترتسم فيها أوضاع حياة الناس قديمة كانت أو سقيمة، ولذا يصحب نشر التراث تحصيل نتائج معرفية يحرص عليها المعنيون بالأدب واللغة في تطورهما، والمتابعون لماضي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومعالم التاريخ الحضاري والثقافي وجوانب الحياة الفكرية والعلمية للعصور الماضية.

على أن إعطاء الأولوية لنوع ما من المصنفات لا يصرف عن نشر كل ما يشري المعرفة من التراث الفقهي، بالرغم مما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهد، وتوافر الخبرة بالإخراج الفني والأهلية الفقهية معا.

لذا مضت الوزارة في خدمة التراث والعناية بنشره في ثلاثة اتجاهات:

- سلسلة (التراث الإسلامي)، وينشر فيها ما يتصل بالعلوم الشرعية.
- سلسلة (التراث الفقهي) وتعنى بالمؤلفات الفقهية المساعدة الواقعة بين الفقه وأصول الفقه.

- سلسلة (الرسائل التراثية) وهي هذه.

فضلا عن سلسلة أخرى مخصصة لنشر الكتب الفكرية والدراسات الإسلامية الحديثة.

إن هذه الجهود - والجهود الموصول في انجاز الموسوعة الفقهية - تسهم بها الوزارة في أداء الأمانة تجاه تراث ضخم من المخطوطات في شتى العلوم، يقدره المختصون بالملايين، لا بد من تكاتف الجهود لإنقاذه من الإهمال والفناء البطيء، لكي تشهد الأمة الإسلامية ما في هذا التراث من منافع تعود عليها بالخير في دينها ودنياها.

والوزارة تأمل من المختصين بهذه الأنشطة أن يتعاونوا معها بتقديم ما يتاح لهم القيام به من أعمال علمية في هذه المجالات، وأن يسهموا بما يسند إليهم من مهام، تؤدي الى تيسير الاطلاع على عيون التراث الإسلامي وتسهيل التفقه في الدين وتطبيقه وتحكيمه. والله ولي التوفيق.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

عندما تقدمت للحصول على درجة الدكتوراه في علم الكلام سنة ١٩٨٢ م . في تركيا اخترت موضوعا لأطروحتي هو عقيدة أبي جعفر الطحاوي ومكانتها في عقائد السلف ، وقد اشتملت على دراسة ونص وهو تحقيق العقيدة الطحاوية ، وانتهيت في دراستي هذه الى أن الطحاوي رحمه الله تعالى هو أول من دون عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

ولعقيدة الطحاوي خصائص كثيرة من المنهج السلفي . ولذا فان كثيرا من العلماء ، قديما وحديثا قد شرحوا عقيدة الطحاوي منهم : اسماعيل بن ابراهيم بن أحمد الشيباني توفي سنة ٦٧٩ هـ / ١٣٣١ م ، وأحمد بن مسعود القنوي توفي سنة ٧٧١ هـ / ١٣٦٩ م . وأكمل الدين البابرقي محمد بن محمد توفي سنة ٧٨٦ هـ / ١٣٨٤ م . وعلي بن أبي العز توفي سنة ٧٩٢ هـ / ١٣٩٠ م ، وعبد الغني المسداني توفي سنة ١٢٩٨ هـ / ١٨٨١ م .

وهذا الشرح على عقيدة الطحاوي لاكمل الدين البابرقي هو شرح مختصر يبين أسرارها ويوضح مشكلاتها ويجلي معانيها . والشرح معتمد على

الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة النبوية والأدلة الأخرى من آثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لكي ينقل الثقافة الإسلامية إلى الأجيال المسلمة في مجال الاعتقاد عارية عن آراء الفلاسفة المذمومة .

المنهج في التحقيق :

لم أأخذ أي نسخة مخطوطة (أصلا) في التحقيق بل قارنت بين النسخ الثلاث التي حصلت عليها ثم رجحت ما هو الأصح من الكلمات والعبارات عندي وأبقيتها في النص وأشرت إلى الأخرى في الهامش برمز النسخ . وإشارة (—) في الهامش تدل على أن الكلمات والجمل غير موجودة في النسخة . والألفاظ التي وضعت بين القوسين المعقوفين [] مزيدة لاستقامة الكلام وغير موجودة في المخطوطات . وجددير بالذكر أن العناوين للمواضيع كانت غير موجودة في النسخ المخطوطة بل أضيفت عند التحقيق ، بين قوسين معقوفين .

وللتعليق كما يبدو باعثنان : أولهما الإشارة للألفاظ المختلفة بين النسخ ، والآخر لمراجع الآي^(١) والأحاديث والرجال والتعليقات الضرورية .

وصف النسخ المخطوطة :

١ — النسخة « س »

١ — نظر لكافة كليات ونسخها من التعليق انحصر لغرضها فقد وضع ذلك بين السطور ضمن معقوفين فيما لا ضرورة ورقه لكافة . (المراجع)

أ — مكان النسخة : اسعد أفندي من المكتبة السليمانية باستانبول تحت
رقم ١٢٥٩/٢

ب — تاريخ نسخها : غير معروف .

ج — الناسخ : غير معروف .

د — نوع الخط : رقعة .

هـ — عدد الأوراق : ٦٦

و — عدد السطور في الورقة : ١٧ سطرا .

٢ — النسخة « م »

أ — مكان النسخة : عموجة زادة من المكتبة السليمانية باستانبول تحت
رقم ٣١٢/١

ب — تاريخ نسخها : غير معروف .

ج — الناسخ : مصطفى قرماني .

د — نوع الخط : نسخ .

هـ — عدد الأوراق : ٧٨

و — عدد السطور في الورقة : ١٥ سطرا .

ز — ومن أوصاف هذه النسخة أن الناسخ أو غيره قد قام بتصحيحها ،
والكلمات كلها مشكولة .

٣ — النسخة « ل »

أ — مكان النسخة : لا له اسماعيل باشا من المكتبة السليمانية باستانبول
تحت رقم ٦٨٩/٢

ب — تاريخ نسخها : ١١٤٧ هجرية .

ج — الناسخ : ملا علي بن شعبان دده .

د — عدد الأوراق : ٨٠

هـ — عدد السطور في الورقة : ١٤ سطرا .

و — ومن أوصاف هذه النسخة أن غير واحد من العلماء قد قاموا بتصحيحها واستدركوا بعض الشروح بين السطور والهامش . وأهم الكلمات والعبارات مشكولة .

ترجمة البابرتي

شارح العقيدة الطحاوية

اسمه ونسبته :

اكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي المصري الخنفي^(١) . اجمعت أكثر المصادر على نسبته الى (الروم) و (البابرت) معا^(٢) . وهذا يدل على أنه ولد في بلاد الروم . وأما نسبته الى (بابرت)^(٣) أو (بابرتي)^(٤) فهي أمر مختلف فيه لكن المصادر التي تذكر نسبة اكمل الدين

١ — كشف الظنون ، ص ١٢٤٧ ، هدية العارفين ، ص ١٧١ .

٢ — شذرات الذهب ٢٩٣/٦ ، بغية الوعاة ص ١٠٣ ، والتجويد الزاهرة ٣٢/١١ الاعلام ٣٧١/٧ .

٣ — « بابرت » بكسر الباء الثانية ، قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي ارزن الروم من نواحي ارمينية كما أخبرني رجل من أهلها فقيه (انظر : معجم البلدان ٤٤٤/١ — ٤٤٥) وقال صاحب هدية العارفين : البابرتي أعني البايورتي من ملحقات ارضروم هدية العارفين ص (١٧) . وفي دائرة المعارف الاسلامية ٢٤٥/٣ : بابرت عاصمة قضاء في ولاية ارضروم .

٤ — « البابرتي » بفتح الموحدين بينهما الف وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية نسبة الى « بابرتي » بالقصر قرية بنواحي بغداد (انظر : الفوائد البية ص ١٩٧ نقلا عن ولي الله الدهلوي والسيوطي) . « البابرتي » بفتح الباء المنقوطة بواحدة الالف بين البائين المفتوحين وفي اخرها التاء الثالثة ، وهي قرية من اعمال دجيل بنواحي بغداد (انظر : اللباب في تهذيب الانساب ٩٩/١ ، وفي معجم البلدان ٤٤٤/١ : « بابرت » بفتح الباء الثانية وسكون الراء والتاء فوقها نقطتان مقصورة ، قرية من اعمال دجيل ببغداد أو « بابرت » التابعة لارزن الروم — ارضروم — بتركيا .

الى (بابرقي) التي هي قرية بنواحي بغداد تنسبه أيضا الى الروم في نفس الوقت . وفي هذا اشكال كبير لأن بلاد الروم التي فيها قرية بابرت (بايورت) اليوم هي غير نواحي بغداد . وهذا يؤكد صحة النسبة الى (بابرت) وعدم صحتها الى (بابرقي) التي تذكر بنواحي بغداد .
وأما نسبته « المصري » فيسبب أنه مات بمصر ودفن فيها .

مولده :

ولد اكمل الدين البابرقي سنة اثنتي عشرة وسبعمائة هـ^(١) . وذكر صاحب الفوائد : أنه ولد سنة بضع وعشرة وسبعمائة^(٢) .

مبزلته العلمفة :

كان أكمل الدين علامة فاضلا ذا فنون ، وكان قوي النفس عظم الهممة ، مهفيا عفيفا . عرض عليه القضاء مرارا فامتنع . كان أصحاب المناصب على بابة قائمين بأوامره مسرعين الى قضاء مآربه . وكان الظاهر^(٣) يبالغ في تعظيمه حتى أنه اذا اجتاز به لا يزال راكبا واقفا على باب الخانقاه الى أن يخرج فيركب معه ويتحدث معه في الطريق ، ولم يزل على ذلك الى أن مات^(٤) . وصحب شيخون واختص به وقرره شيخا بالخانقاه التي أنشأها وفوض أمورها إليه ، فباشرها أحسن مباشرة .

١ — عدية لعزوفين ص ١٧١ .

٢ — شذرات الذهب ٢٩٣/٦ ، بغية الوعاة ص ١٠٣ ، والفوائد ص ١٩٧ .

٣ — بغية الوعاة ص ١٠٣ ، مفتاح السعادة ٢٦٩/٢ ، النجوم الزاهرة ٣٢/١١ .

٤ — شذرات الذهب ٢٩٣/٦ ، بغية الوعاة ص ١٠٣ ، مفتاح السعادة ٢٧٠/٢ ، ٢٩٢ ، النجوم الزاهرة

٢٠٢/١١ — ٢٠٣ ، الاعلام ٢٧١/٧ .

اشتغل أكمل الدين بالعلم وحصل مباني العلوم في بلاده^(١) . ثم رحل الى حلب وأخذ عن علمائها^(٢) . فأنزله القاضي ناصر الدين بن العديم بمدرسة الساذجية^(٣) . فأقام بها مدة^(٤) ثم قدم القاهرة بعد سنة أربعين وسبعمئة^(٥) فأخذ عن أبي حيان وسمع من ابن عبد الهادي والدلاصي وغيرهم^(٦) .

وأخذ الفقه من قوام الدين محمد بن محمد الكاكي . وأورد بعضهم في شيوخه شمس الدين محمد الأصفهاني . لكن نقل اللكنوي قول ابن حجر :

أما أنه (أي أكمل الدين) أخذ عن الأصفهاني ، فهو مدخول فيه . فإن شمس الدين بن محمد الأصفهاني شارح المحصل ، مات سنة ثمان وثمانين وستمئة ، كما ذكره السبكي في طبقات الشافعية . وكانت ولادة أكمل الدين سنة (بضع) عشرة وسبعمئة .

وتشير عبارات أكثر العلماء الى أن له درجة عالية في العلوم الاسلامية : فمما وصفوه به أنه : امام ، محقق ، مدقق ، متبحر ، حافظ ، ضابط ، لم تر الأعين في وقته مثله . كان بارعا في الحديث وعلومه ، ذا عناية باللغة العربية والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان ، وبرع وساد وأفتى ودرس

١ — يعني بلاد الریم .

٢ — الفوائد البیة ص ١٩٥ — ١٩٦ .

٣ — وفي مفتاح السعادة : الساذجية .

٤ — شذرات الذهب ٢٩٣/٦ ، مفتاح السعادة ٢٦٩/٢ .

٥ — المصادر السابقة بعینها .

٦ — المصادر السابقة بعینها ، بغية الوعاة ص ١٠٣ .

واتصل سنده في الفقه عن شيخه قوام الدين الكاكي الى أبي يوسف بسلسلة الفقهاء العظام كما يلي :

أخذ الفقه عن قوام الدين محمد بن محمد الكاكي ، يرويه عن مولانا علاء الدين عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار ومولانا حسام الدين حسن السغناقي صاحب النهاية ، عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري ، عن مولانا فخر الدين المايبرغي عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردي ، عن صاحب الهداية علي بن أبي بكر ، عن أحمد بن عمر النسفي ، عن أبيه ، عن أبي اليسر محمد البزدوي ، عن أبي يعقوب يوسف السيارى ، عن أبي اسحاق التوقدي ، عن الهند واني ، عن أبي القاسم الصفار ، عن نصير بن يحيى ، عن محمد بن سماعة ، وهو شيخ الطحاوي ، عن أبي يوسف .(٢)

تلاميذه :

تفقه على أكمل الدين جماعة منهم : سيد المحققين أبو الحسن السيد الشريف الجرجاني ، وشمس الدين محمد بن حمزة الفناري ، وبدر الدين محمد بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سماوة صاحب التسهيل ، وغيرهم ، وأخذوا عنه مختلف الفنون الشرعية .(٣)

١ - انظر المصادر السابقة بتاج التراجم ص ٦٦

٢ - العناية (في حاشية فتح القدير) ٢/١

٣ - الفوائد البنية ص ١٢٧ ، ١٢٦ - ١٩٧

له تصانيف عديدة من الكتب والرسائل في العلوم الإسلامية ، منها :

- ١ — شرح عقيدة الطحاوي (عموجة زادة ١/٢١٢ ، أسعد أفندي ٢/١٢٥٩ ، اسماعيل باشا ٢/٦٨٩) .
- ٢ — الارشاد في شرح الفقه الأكبر (أيا صوفيا ١٣٨٤ ، جامع محمد اغا ٧٢ ، سيرز ١١٠٢ ، حاجي محمود أفندي ١/١٣ . انظر أيضا : هدية العارفين ص ١٧١ ، والاعلام ٢/٢٧١) .
- ٣ — شرح وصية الامام أبي حنيفة (دو غملي بابا ١/٠٩٩ ، جلبي عبد الله أفندي ١/٢٠٧)
- ٤ — المقصد في الكلام (أيا صوفيا ١٣٨٤ ، بيزو باشا ٢٥/٦٤٧) .
- ٥ — شرح عمدة العقائد للنسفي (عموجة زاده ٢/٣١٢) .
- ٦ — حاشية على تجريد العقائد (هدية العارفين ٢/١٧١) .
- ٧ — عقيدة الطوسي (كشف الظنون ص ١١٥٨) .
- ٨ — رسالة في أهل الأهواء والبدع (لاله اسماعيل باشا ١٨/٨٠٦)
- ٩ — العناية شرح الهداية (جار الله ٢٢٤ ، عموجة زادة ٢٠٨)
- ١٠ — تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار (مهرماه ٢١ ، عاشر أفندي ٦٢)
- ١١ — شرح المنار (قصيدة جي زاده ١٨٧ ، شهيد علي باشا ٦٥١ ، بني جامع ٢٣٢ ، جار الله ٥٣٧ ، كشف الظنون ص ١٨٢٤) .
- ١٢ — شرح تلخيص الجامع الكبير في الفروع (لاله لي ٩٦٤ ، الفوائد

١ — تنبيه : انظر لتصانيف اكمل الدين الباري أيضا : بروكلمان GAL ١٠/٤١١ ، ١٤٧ ، ٤٢٧ ، ٤٤٢ و G ٨٩/٢ . AL , S

- البيهية ص ١٩٦ ، الاعلام ٢٧١/٧) .
- ١٣ — مختصر الأضواء السراجية في شرح السراجية (أيا صوفيا ١٣٨٤ ، قاضي زادة محمد أفندي ٢٦١/١ ، شهيد علي باشا ١١٦/١) .
- ١٤ — التقرير على أصول البزدوي (داماد ابراهيم باشا ٤٥٩ ، رئيس الكتاب ٣٨٢ ، الفوائد البيهية ١٩٥) .
- ١٥ — النقود والردود في شرح منتهى السؤل والأمل في الأصول والجدل (سليمانة ٣٧٥ ، بني جامع ٣٤٧ ، كشف الظنون ص ١٨٥٤) .
- ١٦ — تلخيص التلخيص (أسعد أفندي ٢٩٨٨ ، قليج علي باشا ٨٦٠) .
- ١٧ — شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب (أسعد أفندي ٥٠١ ، الفوائد البيهية ص ١٩٦ ، الاعلام ١٧١/٧) .
- ١٨ — حاشية على مختصر المنتهى (الحميدية ٤٢٦) .
- ١٩ — شرح الرسالة الاكملية (أيا صوفيا ١٣٨٤ ، داماد ابراهيم باشا ٧٣٥ ، شهيد علي باشا ١٥٦/٣) .
- ٢٠ — خلاصة الفتاوي (رسم باشا ١٤٦ — ١٧٧) .
- ٢١ — شرح ألفية ابن معطي (الفوائد البيهية ص ١٩٥ ، هدية العارفين ص ١٧١) .
- ٢٢ — شرح تجريد الطوسي (الفوائد البيهية ص ١٩٥) .
- ٢٣ — رسالة في عدم جواز رفع اليدين عند الركوع (أيا صوفيا ٤٨٠٠) .
- ٢٤ — شرح فرائض السجاوندي (كشف الظنون ص ١٢٤٧) .
- ٢٥ — رسالة في عدم جواز بيع الحيوان (أيا صوفيا ٤٨٠٠) .
- ٢٦ — مقالة في عدم وجوب تضمين المنفي بالأعيان (أيا صوفيا

- ٤٨٠٠ () .
- ٢٧ — مقدمة في ترجيح مذهب أبي حنيفة (مكتبة جامع فاتح ٢٢٦٩/٤) .
- ٢٨ — رسالة في أن مذهب أبي حنيفة أقدم وأرجح المذاهب السنية (شهيد علي باشا ٢٧٢٥/٤٧) .
- ٢٩ — رسالة تقوى اعتقاد ضعفة الحنفية في مذهب امامهم (رئيس الكتاب ١١٩١/٣) .
- ٣٠ — رسالة في ترجيح تقليد الامام الأعظم (ازميرلي اسماعيل حقي ٧١١/٣) .
- ٣١ — النكت الظرفية في ترجيح مذهب أبي حنيفة (كشف الظنون ص ١٩٧٧) .
- ٣٢ — مختصر الحكمة النبوية (لاله لي ٢٣٤٧/١ ، ٧٦٩) .
- ٣٣ — اعتراضات الجمع واجوته (مكتبة جامع الفاتح ٢٢٦٩/٥) .
- ٣٤ — الانتصار للأئمة الاخير (المصدر السابق) .
- ٣٥ — حكمة العوز (أيا صوفيا ١٣٨٤ ، شهيد علي باشا د/ ١٧١٧) .
- ٣٦ — شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان (هدية العارفين ص ١٧١ ، الاعلام ٢٧١/٧) .
- ٣٧ — شرح منشأة النظر في علم الخلاف (كشف الظنون ص ١٨٦١) .
- ٣٨ — شرح الكشاف (جار الله ١٩٧) .
- ٣٩ — حاشية الكشاف (جور لولو علي باشا ٧٤/١ ، قره جلبي زاده ٣ ، هدية العارفين ص ١٧١ ، ١٧١/٧ ، الفوائد البهية ص ١٩٥ ، ايضاح المكنون ٣٥٣/٢) .

توفي أكمل الدين البابرّي في ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ست وثمانين وسبعمائة وحضر السلطان فمن دونه جنازته وصلى عليه عز الدين الرازي ، وأراد السلطان حمل نعشه فمنعه الأمراء وحمله الأمير أيتمش وأحمد بن ملبغا وسودون النائب ونحوهم . ودفن بالخانقاه المذكورة^(١) ، على الرغم من هذا يقال ان مقبرة أكمل الدين البابرّي بقرية صغيرة من ملحق ببايورت « آشاغي قيوزي » التي تقع على بعد مائة كيلو متر من أرضروم بتركيا^(٢)

الرموز للنسخ المخطوطة للتحقيق :

س : أسعد أفندي .

ل : لاله اسماعيل باشا .

م : عموجة زادة .

١ — كشف الظنون ص ١٢٤٧ ، الفوائد البية ص ١٩٦ ، وشذرات الذهب ٣١٤/٦ بنية الوعاة ١٠٣ ، مفتاح السعادة ٢٧٠/٢

٢ — أكمل الدين البابرّي ، حياته وشخصيته العلمية ، للدكتور عصري جويقجي ، أرضروم .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه ، الواسع جوده وعطاؤه ، القديم بره واحسانه ، العميم طوله وامتنانه، المنزه في ذاته عن كل شبهه ومثال ، المتعالي في صفاته عن التغير والزوال ، والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق داعيا ، وللخلق هاديا ، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى .

وبعد ، فإن أجل العلوم وأعلاها ، وأوجبها على العاقل تحصيلها وأولها ، علم أصول الدين الذي يشمل على معرفة الله تعالى التي هي أصل كل علم ، ومنشأ كل سعادة ، لأجلها خلق الثقلان على ما فسر قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات/٥٦] ليعرفوني ابن عباس ترجمان القرآن . وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم حين سأله أعرابي وقال له : علمني غرائب العلم يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : (ماذا عملت برأس العلم ؟) فقال الأعرابي : وما رأس العلم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (معرفة الله) . وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم ، والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود

كان العلم به أجل وأهمها تحصيلها ، وأحقها تعظيما وتبجيلا ، لا مطمع في
النجاة الا بحصوله ، ولا فوز بالدرجات الا في وصوله .

وقد تفرقت الفرق فيه لكن الفرقة الناجية منها التي أشار النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم إليها بقوله : (والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على
ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة واثنان وسبعون في النار) قيل :

يارسول الله من هم ؟ قال : (السنة والجماعة) . قيل : وما السنة
والجماعة ؟ قال : (ما أنا عليه وأصحابي) . (١) فينبغي للعاقل أن يلزم طريق
أهل السنة والجماعة ، ويجانب طريق أهل الأهواء والبدعة . فإن أول الطريقة
التي كان عليها الصحابة والتابعون ومضى عليها الاسلاف الصالحون ، وقد
تصدى لبيان مذهبهم كثير من أئمة الاسلام وفرسان علم الكلام فمنهم من
أسهب وأطنب ، ومنهم من توسط ، ومنهم من انتخب .

ومن المختصرات التي نارت في حسنه مطالعه ، وحوت سحر البيان
جوامعه وبدائعه ، ما صنفه البحر الزاخر الفاخر ، أبو جعفر الطحاوي رحمه
الله ، فرغب الناس في قراءته وحفظه ، لكثرة فوائده وعذوبة لفظه ، فشرحته
شرحا مختصرا يبين أسراره ، ويوضح مشكلاته ويكشف أسناره ، معتمدا ،
على الله مفيض الخير والجود ، واهب وجود كل موجود .

ولما جاء في غاية الحسن والنضارة ، ونهاية اللطف والاشارة ، كنت
متفكرا مدة من الزمان ، وبرهة من الأوان ، فيمن أجعله باسمه ، ليبقى طول
الدهر برسمه ، ففرغت قلبي من مظان الرّيب ، ووجهته تلقاء مدين الغيب ،
فوقع من عالم القدس في سرى ، أخفى من دُرّي ، أن أتخف به مجلس من

طلع من برج السعادة بدرا يتلألا نورا ، ويملأ القلوب بهجة وسرورا ،
وأضحى غرة الجنان نزهة وضياء ، وغبطة السماء رفعة وسناء ، وظهرت
عليه آثار البركة ، وقارنه السعد والتوفيق في الحركة ، ولاحت عليه لوائح
السعادة ، وفاحت منه روائح السيادة ، وهو الأمير المعظم ، الكبير الأجل
الأعظم ، مفخر الأمراء في العالمين ، كهف الفقراء والمساكين ، فريد العصر
وزينة المصر^(١) ، ولي الأيادي والنعم ، صاحب السيف والقلم ، الجامع بين
الفضيلتين العلمية والعملية ، الحاوي السعادتين الدينية والدينية ، المشرق
من جبينه نور الهدى ، المرتفع يمينه^(٢) أعلام التقى ، المخجل البحر الخضم
بفضله ، والغايات ببه وسخائه ، الأمير الجليل سيف الدين شيخ الملك
الناصري صرغتمش الملكي الصالح^(٣) ، أدام الله عزه ، ووفر من الخيرات
كنزه ، وحفظ من الغير مهجته ، وأدام سروره ونهجته ، فإنه متعين في هذا
العصر لتربية العلماء ، مغتن بالاحسان على الفضلاء . والحمد لله الذي
جعل ألسنة الناس بنشر ثنائه منطلقة ، ورقاب العلماء بأعباء عطائه
متطوقة ، فمن كان مشتملا على هذه الصفات والمناقب ، اشتال السماء
على النجوم والكواكب ، فجدير أن تشرف ديباجة الكتاب بألقابه ، وينتمي
إلى جنابه ، حتى يبقى اسمه الشريف في الكتب والدفاتر بين الأنام ، على
تعاقب الليالي والأيام ، ومر الدهور والأعوام ، ورأيت كلاً تنزع به همة إلى
القرب بخدمته ، بتحفة تجود بها ذات يده ، وكانت حالي تقعدني عن إهداء
تحفة تشاكل خزائنه الكريمة ، أو تشبه ما فيها من النفائس اليتيمة ، تذكرت
قول المتنبي :

١ - في « مصر » وهو صحيح أيضاً .

٢ - في س : ل : « يمينه » .

٣ - صرغتمش : سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الناصري ، توفي سنة ٧٥٩ هـ . (النجوم الزاهرة ، ٣٢٨/١) .

لا خيل عندك تهديها ولا مال
فليسعد النطق ان لم يسعد الحال

ولما رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده وأجل ما يتحف به لديه آثرت
أن أهديه الشرح المذكور ، على النمط المسطور ، والمرجو من كمال عاطفته
التلقى بحسن القبول ، فإن ذلك غاية المأمول ، وإن فسح في الأجل ،
وسعدت ببلوغ الأمل ، جمعت له كتابا في الفقه شاملا لخلاصة ما في
المطولات ، بالعبارات الواضحات . ومن الله التوفيق وبه هداية الطريق .

ولنرجع الى الشرح ، قال الطحاوي رحمه الله تعالى :

قوله : « هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء
الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، وأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم
الأنصاري ، وإبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ،^(١) وما يعتقدون من
أصول الدين ويدينون به رب العالمين . »

أشار بقوله « هذا » إلى مشار إليه ذهني اذا كان تصنيف الخطبة قبل
تصنيف بقية الكتاب ، كما قال في المنظومة :

١ — أبو حنيفة : الإمام الأعظم والضمم الأقدم تاج الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، توفي
سنة ١٥٠ هـ . (الجواهر المضية ، ٤٥١/٢) .

وأبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب . أشهر أصحاب أبي حنيفة وولى القضاء في عهد الرشيد وألف
كتاب الخراج . مات سنة ١٨٣ هـ .

(الفوائد البية ص ، ٢٢٥)

ومحمد بن الحسن الشيباني ، هو صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه ، مات سنة ١٨٩ هـ . (الفوائد ،
ص ١٦٣ ، الاعلام ، ٣٠٩/٦) .

هذا كتاب في الخلافات (١).....

وان كان بعده يكون اشارة إلى الموجود الخارجي .

« والعقيدة » فعيلة ، بمعنى مفعول أي المعقودة التي عقد عليها القلب وعزم بالقصد البليغ . يقال : اعتقد فلان كذا اذا ارتبط عليه القلب وعزم عزيمة محكمة .

وانما سمي علم أصول الدين «عقيدة» لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح ، فكان المقصود منه نفس العلم ، بخلاف علم الفروع فإن المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها .

و« أهل » الشيء ملازمه . و« السنة » في اللغة الطريقة ، وفي الشرع : اسم للطريق المسلك في الدين .

وقد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (٢) . ولكن المراد بها هاهنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالدعاء إليها بقوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ [يوسف / ١٠٨] .

١ - المراد بالمنظومة « منظومة الخلافات » للنسفي نجم الدين عمر بن محمد (توفي سنة ٥٣٧ هـ) وهذا الشطر هو صدر البيت الرابع منها ونصه :

هذا الكتاب في اخلاقيات نُظِم في العيون لا النكات (المراجع)

٢ - أبو داود (السنة / ٦) و الترمذي (العلم / ٦١) و ابن ماجه (المقدمة / ٦)

والمراد « بالجماعة » الصحابة والتابعون لهم بإحسان . واليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي . وإنما سميت هذه الطريقة طريقة أهل السنة والجماعة لأنها مخالفة لطريق أهل الأهواء والبدعة .

و« المذهب » : هو موضع الذهاب . وهو الطريق الذي يسلك فيه .

وفي العرف صار عبارة عما تقرر عليه رأي كل مجتهد . يقال : « مذهب أي حنيفة رحمه الله » لما تقرر عليه اعتقاده من الأحكام ، فكأنما يذهب إلى ذلك النمط ويتبعه من يقلده .

و« الفقهاء » : جمع فقيه من فقه بالضم ، إذا صار الفقه سجية له ، لا من فقه بالكسر فإنه يأتي لغير السجاية . قال الشاعر :

ولربما يخل الجواد وما به
يخل ولكن ذاك نخس الطالب

والفقه في اللغة الفهم الدقيق الذي يتوقف على القرينة^(١) فإنه لا يقال فقهت بأن السماء فوق الأرض .

وفي الاصطلاح : « الفقه : العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها » . وقال فخر الإسلام^(٢) : « والعمل بها » ، حتى لا يصير نفس العلم مقصودا .

١ - في م « القرينة »

٢ - فخر الإسلام : علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي ، أبو الحسن . مات سنة ٤٨٢ هـ . (اللكنوي ، الفوائد البية ، ١٢٤ : كشف الظنون ، ١١٢ : معجم نسبتيين . ١٩٣/٧)

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها ، اي ما ينتفع به من الثواب باتيان الطاعات وما يتضرر به من العقاب بإتيان المحارم والمحظورات .

وإنما سُمِّيَ أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء « الملة » ، وهي : الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به ، لأنهم أرفع العلماء شأنًا وأقواهم حجة وبرهانًا ، السابقون في تمهيد الأصول والفروع ، الجامعون بين الرأي الصحيح والمرؤى المسموع . وباعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها ، وهم جمعوا بينهما :

أما العلم : فقد ظهر آثاره في الشرق والغرب ، قال وكيع^(١) : فُتح لأبي حنيفة في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره . قال الحسن^(٢) : سمعت النضر بن شميل^(٣) يقول : كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة رحمه الله بما فتنه وبينه ولخصه . وصح عن الشافعي رحمه الله انه قال : كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه . قال أحمد بن صباح^(٤) : سمعت الشافعي يقول : قلت لمالك بن أنس : هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال : نعم ، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهابا لقام بحجته . وأما العمل فقال علي بن يزيد^(٥) : رأيت أبا حنيفة رضى الله عنه ختم القرآن في شهر

١ - وكيع : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو مفيان الكوفي . مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين بعد المائة . (ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ٣٣١/٢)

٢ - الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن البصري . مات سنة ١١٠ هـ . (تهذيب التهذيب ، ١٦٥/١)

٣ - النضر بن شميل ، المازني ، أبو الحسن ، النحوي . مات سنة ٢٠٤ هـ . (تهذيب التهذيب ، ٣٨١/٢)

٤ - أحمد بن صباح : أحمد بن صباح النخعي . أبو جعفر بن أبي سريج الرازي انقري . وقيل اسم أبيه عمر بغدادى . مات بعد سنة ٢٤٠ هـ . (تهذيب التهذيب ، ٤٤/١)

٥ - علي بن يزيد : علي بن يزيد بن مسلم الصائفي ، الأكنائي . وهو من الطبقة التاسعة . (تهذيب التهذيب ، ٤٦/٢)

رمضان ستين ختمة ، ختمة بالليل وختمة بالنهار . وقال حفص بن غياث^١ صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة . ومناقبه في العلم والعمل مشهورة لا تحصى .

فلما تحقق عند أبي جعفر الطحاوي الذي هو إمام المحدثين أنهم جمعوا بين العلم والعمل ، وأن مذهبهم عمدة أهل السنة والجماعة ، سماهم فقهاء الملة واختاره لنفسه^٢ وذلك لأن أبا حنيفة ولد في عصر الصحابة وروى عن بعضهم وتفقه في زمن التابعين وناظر بعضهم فكان منهم . وقد رضى الله عنهم ورضوا عنه على ما نطق به الكتاب العزيز وشهد النبي بخيرتهم حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (خير القرون الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم) الحديث .

وقوله : « وما يعتقدونه من أصول الدين » . معنى الاعتقاد ، قد مضى . « وأصول الدين » مركب اضافي جعل علما لعلم مخصوص :

ف قيل في تعريفه من حيث كونه علماً : انه « علم يبحث فيه عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدء والمعاد على قانون الاسلام ، لا على أصول الحكماء ، تحصيلاً لليقين في العقد الايماني ورفعاً للشبهات » .

وقد يسمى أصول الدين بعلم الكلام إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها

١ - حفص بن غياث : ابن طلق بن معاوية النخعي ، أبو عمر الكوفي القاضي . مات سنة ١٩٤ أو ١٩٥ هـ . (ابن حجر - تهذيب التهذيب ٩/١ ، اللكنوي ، الفوائد ، ٢٨)

٢ - أي اختار الضحاوي أبا حنيفة إماماً . ومن المعروف أنه كان شافعيًا مثل خاله المزني صاحب الامام الشافعي ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة . (المراجع)

وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمى النوع باسمها . وقيل : سمي كلاما لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق وذلك لا يحصل الا بهذا العلم ، فجعل نفس هذا العلم كلاما مجازا للمبالغة . وقيل ان المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية اذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات الله وأفعاله قالوا : نهينا عن الكلام في هذا ، فاشتبه هذا الاسم له فصار علما له بالغلبة . وأما من حيث كونه مضافاً « فالأصل » ما ينسب عليه غيره . و« الدين » وضع الهي سائق لذوى العقول إلى الخير وهو الاسلام . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران ١٩/] . وقال تعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة ٣/] . وقد ورد الدين بمعنى : الانقياد ، والطاعة ، والجزاء والحساب ، فالمتدين هو المسلم المطيع ، المقر بالجزاء والحساب يوم المعاد ، وهو خير العباد .

قوله : « وما يدينون به رب العالمين » ، أي ما يتخذونه ديناً ويطلبون به الجزاء من الله و« الرب » المالك . و« للعالمين » جمع عالم وهو اسم لذوى العلم من الملائكة والثقلين . وقيل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض . سمي به لكونه علماً على ثبوت الصانع .

القول في التوحيد

قوله : « نقول في توحيد الله ، معتقدين بتوفيق الله : ان الله تعالى واحد لا شريك له ، ولا شيء مثله ، ولا شيء معجزه ، ولا اله غيره » . إنما ابتدأ بالتوحيد لأن أول خطاب يتوجه على المكلف هو الخطاب بإثباته وإليه بعث الأنبياء وبه نزلت الكتب السماوية قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء/ ٢٥] . وإنما قال « معتقدين » وهو حال عن الضمير في « نقول » تحقيقاً للإيمان ، لأن مجرد الاقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان لا يكون إيماناً ، بل يكون ذلك نفاقاً على ما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين بقوله : ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة/ ٤١] وإنما قال « بتوفيق الله » إشارة الى قول اهل السنة والجماعة ان الوصول الى التوحيد بهداية الله على ما قال تعالى : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ . لا بصنع العباد كما زعمت المعتزلة .

★ ★ ★

قوله : « إن الله واحد » هذا بيان للمقول أي نقول حالة الاعتقاد أن الله واحد . قيل (الواحد) و (الأحد) مترادفان ، وقد جاء في القرآن وصف الله بهما . قال الله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الزمر/ ٤] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الاحلاص/ ١] .

وقيل يفيد كل واحد منهما ما لا يفيد الآخر ، فإن « الواحد » يستعمل
لإفادة الصفات ، و « الأحد » يرجع إلى الذات ، يقال : فلان واحد
زمانه ، يعنون بذلك تفرد بصفات كماله لا يشاركه فيها غيره ، ولهذا قيل :

إن الله تعالى أحد في ذاته ، وواحد في صفاته . قال الأزهري (١) :
(الواحد) في صفة الله تعالى له معنيان : (أحدهما) : أنه واحد لا نظير
له وليس كمثلته شيء ، والعرب يقول فلان واحد قومه ، إذا لم يكن له
نظير . « والمعنى الثاني » أنه اله واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته
وربوبيته شريك .

وعبر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال : هو نفي الشريك والقسم
والشبيه ، فالله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد
المصنوعات ، وواحد في ذاته لا قسم له ولا تركيب فيه ، وواحد في صفاته لا
يشبه الخلق فيها .

وقيل إقامة البرهان على التوحيد لا بد من ذكر اثباته ووجوب معرفته
وكيفية الوصول إلى ذلك . فنقول : اختلف الناس في وجوب معرفة الله :

فذهبت الحشوية الذين يتعلقون بالظواهر إلى أن معرفة الله تعالى غير
واجبة ، بل الواجب الاعتقاد الصحيح المستفاد بالظواهر ، وأنكروا على
المستدلين بالدلائل العقلية .

١ - الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن ضعة بن نوح بن الأزهر بن حاتم الأزهري ، نهرى ، فشافعي
(أبو منصور) . أدب . لغوي ، توفي سنة ٣٨٠ هـ . (معجم المؤلفين : ٢٤٠/٨ : ابن خلكان ،
الوفيات . ١/٣٥٥ - ٦٣٦ . الذهبي ، سير النبلاء : ١٠/٢٢٦)

وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله واجبة لكن اختلفوا في طريقها :
فذهب الصوفية وأصحاب الطريقة إلى أن طريق معرفة الله إنما هو الرياضة
وتصفية الباطن ، ليستعد للواردات والشواهد والمعرفة التي يعجز العقل عن
تعبيرها ، فعمدتهم على الذوق في ادراك المعارف .

وقالت طائفة : لا تحصل المعرفة الا بالانعام .

وقال أهل التعليم من الاسماعيلية : لا يحصل الا بتعليم الامام المعصوم فهم
يوجبون نصب الامام ويحولون خلو الزمان عن وجود امام معصوم يهدي الخلق
إلى معرفة الله .

وقال جمهور المتكلمين : ان طريق معرفة الله إنما هو بالنظر
والاستدلال ، اذ العلم بوجوده ليس بضروري فلا بد له من دليل ، والدليل
النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته وثبوت النبوة ، فلا يمكن الاستدلال
به في الاصول فتعين الاستدلال بالدلائل العقلية التي ورد النقل أيضا
بتصحيحها . فالطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالم ، أم حدوثه ، وإما
مجموعهما . وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض :

فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ﴾ . [محمد/٣٨] لأن الممكن مفتقر في ذاته إلى من يوجد له والواجب
غني عن غيره في وجوده .

والإشارة إلى الاستدلال بالحدوث في قوله في قصة ابراهيم عليه السلام ﴿لَا
أَجِبُ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام/٧٦] وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق ،
وذلك محصور في أمرين دلائل الأنفس ودلائل الآفاق المشار إليهما في قوله

تعالى : ﴿سُتْرِبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت / ٥٣] .

أما دلائل الانفس فهي أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم وجد ، وكل ما وجد بعد العدم لابد له من موجد وذلك الموجد ليس هو نفسه ولا الأبوان ولا سائر الخلق ، لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة ، فلا بد من صانع قديم يخالف هذه الموجودات .

وأما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغير ، ويدرك التغير بالمشاهدة من اختلاف الفصول والليل والنهار والطلوع والأفول والرعد والبرق والسحاب وغير ذلك ، وكل متغير حادث فلا بد من محدث قديم . إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث آخر فيدور أو يتسلسل وهما محالان . وهذا الاستدلال هو طريقة الانبياء عليهم السلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء . وذلك لأن آدم عليه السلام إنما أظهر الله حجته على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة . وذلك محض الاستدلال وقال الله تعالى اخبارا عن نوح : ﴿يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَتُفَعِّمَتُ عَلَيْهِمْ أَنْزَلَ مُكْمُوهَا وَآتَيْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود / ٢٨] واخبر عن قومه بقوله :

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ [هود / ٣٢] . ومعلوم ان تلك المجادلة ما كانت في الفروع بل في التوحيد والنبوة ونصرة الحق بالدلائل القطعية .

ولابراهيم عليه السلام مقامات :

١ - الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه . والتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية . (الترجمة)

أولها : مع نفسه وهو قوله : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ : هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام / ٧٦] . وهذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثها ، ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك فقال : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأنعام / ٨٣] .

وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله : ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ﴾ [الأنبياء / ٥٨] .

وثالثها : مع قومه بالقول والفعل وهو قوله : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء / ٥٨] .

ورابعها : حاله مع ملك زمانه غرود وهو قوله : ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة / ٢٥٨] فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المشرق . وموسى عليه السلام عول في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السلام ، وذلك لأن الله تعالى حكى في سورة طه ﴿ ٥٠ ﴾ قال : ﴿ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ وهذا بعينه هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ [الشعراء / ٧٨] . وقال في سورة الشعراء [٢٦] : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴾ وهذا هو الذي قال إبراهيم ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة / ٢٥٨] فلما لم يكتف فرعون وطالبه بشيء آخر قال موسى ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ . وهذا هو الذي قال إبراهيم : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة / ٢٥٨] .

وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أكثر واضير من أن يحتاج إلى الذكر ، فان القرآن مملوء منه .

وقد قال تعالى : ﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل / ١٢٥] . ولا شك أن المراد بقوله :

« بالحقمة » اي البرهان والحجة ، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها . وقوله ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ليس المراد منه المجادلة في الفروع لأنهم ينكرون أصل الشريعة ، فتعين أن المراد المجادلة في التوحيد والنبوة .

وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الحج / ٨] يفهم منه أن الجدال بالعلم ليس بمذموم بل هو ممدوح والله تعالى أمرنا بالنظر والتدبر والتفكير فقال : ﴿ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس / ١٠١] ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف / ١٨٥] وذكر التفكير في معرض المدح فقال : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة / ١٩٠] ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [النور / ٤٤] وذم الاعراض عن الآيات فقال :

﴿ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [البقرة / ١٠٥] . ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف / ١٧٩] . وذم الله تعالى التقليد فقال حكاية عن الكفار : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف / ٢٣] . وقال : ﴿ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا ﴾ [البقرة / ١٧٠] . وكل ذلك يدل على وجوب النظر والفكر وذم التقليد .

والمقصود من هذا رفع انكار الحشوية على من يشتغل بأصول الدين ،

مع أن أصول الدين ليس الا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات عنها وهي
حرفة الأنبياء المعصومين ، والتقليد حرفة الكفار المخدولين .

على أن شرف العلم يشرف المعلوم ، ولما كان ذات الله وصفاته أشرف
المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشرف العلوم ، ولأن
العلم إما ديني أو غيره ، والديني أشرف من غيره ، والديني إما أصول
الدين أو ما عداها ، وما عداها يتوقف عليه ، لأن المفسر إنما يبحث عن
معاني كلام الله وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم^(١) الذي لا
يعرف الا في أصول الدين ، والمحدث إنما يبحث عن كلام الرسول وذلك
فرع على ثبوت نبوته ، والفقيه يبحث عن أحكام الله وذلك فرع على
التوحيد والنبوة . فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين وهو غني
عنها فيكون أشرف ، ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها
في هذا المختصر .

ولنذكر شيئاً من طريقة السلف في الزام المنكرين بالادلة الضرورية : روى
أن بعض الزنادقة انكر الصانع عند جعفر الصادق فقال له : هل ركب
البحر ورأيت أهواله ؟ قال : نعم ، ركب البحر وهاجت رياح هائلة
فكسرت السفينة وغرقت الملاحين^(٢) ، فتعلقت ببعض الألواح ثم ذهب على
ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى وصلت الساحل . فقال
جعفر : قد كنت ترجو السلامة ؟ قال : نعم ؟ فقال ممن كنت ترجوها ؟
فسكت الرجل فقال جعفر : ان الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك

١ - في س . ن : « وإشكك » وزيادة الوو خطاً واضح .

٢ - في م : « وغرق الملاحين » وهو صحيح أيضاً .

الوقت وهو الذي أنجاك من الغرق ، فأسلم على يده .

وروى أن أبا حنيفة كان سيفاً قاصعاً على الدهرية وكانوا يطلبون الفرصة لقتله فهجموا عليه وهو قاعد في المسجد بسيف مسلولة فهموا بقتله فقال لهم : اجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم ، فقالوا : هات فقال : ما تقولون في رجل يقول لكم اني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد احتوتها أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي مع هذا تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ، هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : لا ، هذا شيء لا يقبله العقل . فقال أبو حنيفة : سبحان الله اذا لم يجوز في العقل سفينة تجري مستوية من غير ملاح^(١) فكيف يجوز قيام هذا العالم العلوي والسفلي مع اختلاف أحواله من غير صانع ؟ ! فبكوا جميعاً وتابوا واسلموا على يده .

وسأل بعض الحكماء الشافعي : ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال :

ورقة الفرساد طعمها وريحها ولونها واحد عندهم ، فقالوا : نعم ، قال :

فياكلها دودة^(٢) القز فيخرج منها الابرسم^(٣) والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها البعر ، والظبي فيعقد في نوافجها المسك^(٤) فمن ذا الذي جعلها كذلك مع أن الطبع واحد ؟ فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يده .

وتمسك أحمد بن حنبل بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها

١ - م : « من غير تمهيد »

٢ - م : « فيعقد »

٣ - م : « فمن الذي »

كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابيض ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بد من الصانع عنى بالقلعة « البيضة » وبالحَيوان « الفرخ » .

وسأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات .

وسئل أبو نواس عنه فقال :

تأمل في نبات الأرض وانظر
الى آثار ما صنع الملوك
على قضب الزبرجد شاهدات
بأن الله ليس له شريك

وسئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير ، والروث يدل على الحمير ، وآثار الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أما تدل على العليم القدير ؟

قيل لطبيب : بم عرفت ربك ؟ فقال : بهليلج مجفف أطلق ، ولعابه بلبن أمسك . وقال آخر : عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل وبالأخر تلسع ، والعسل مقلوب التلسع .

١ - س. ن. : وعذب مزين . وإخبيج ضفاف كثيرة من حصى بعض أن تقو منه يعقل الضع (شي تبست) وغير تقو يسجل (يعتمد في الترددات الضب تبست المظفر ٢٧٥) (المراجع) .

ولنرجع الى المقصود وهو الدليل على التوحيد فنقول : صانع العالم واحد . اذ لو كان له صانعان ثبت بينهما (تمنع) ، وذلك دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما ، لأن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر موتاً ، فإن حصل مرادهما فهو محال لاجتماع التضدين في محل واحد ، أو لم يحصل مرادهما : فهو دليل عجزهما ، أو حصل مراد أحدهما دون الآخر ، فهو دليل عجز من لم تنفذ إرادته والعاجز لا يصلح إلهاً وهذا يسمى (دليل التمنع) المأخوذ من قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آخَةٌ إِخْلًا لَلَّهِ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء/ ٢٢]

قوله : « لا شريك له » أراد بهذا نفي أنواع الشرك . اذ الاشتراك في اللغة هو التسوية .

وهو إما في الذات كما فعلت الثنوية حيث أثبتوا للعالم صانعين : خيراً ويسمونه (يزدان) ، وشريراً ، ويسمونه (اهرمن) . وكذا الطبائعية والأفلاكية .

وإما في التسمية واستحقاق العبادة كما صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آهة فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق ، باعتبار عبادتهم غير الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر/ ٤٣] وإما في الوصف كما زعمت المجسمة حيث وصفوا الباريء بالصورة والجسمية والتمكن على العرش على مثال البشر تسوية منهم بين الله وبين خلقه فصاروا لذلك من جملة المشركين .

وقد نزه الله تعالى نفسه الكريمة عن جميع ذلك حيث قال : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الطور/٤٣] ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الصافات/١٥٩] .

قوله : « ولا شيء مثله » هذا اثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظر والمماثل قال الله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى/١١] وهذا محكم في هذا المعنى فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسكت بظواهرها المشبهة .

قوله : « ولا شيء يعجزه » هذا وصف له بكمال القدرة لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده ، فمحال أن يعجزه شيء ، فإن العجز نقص ، والله منزّه عن النقائص ، ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء ، فلا يوصف بالعجز ، وإلا يلزم اجتماع النقيضين ، ولأنه تعالى خالق لجميع الأشياء ولا يتصور الخلق مع العجز ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس/٨١]

قوله : « ولا اله غيره » هذا نفي لكل معبود سوى الله إذ الإله في اللغة هو المعبود وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد وكانوا يقولون : نعبدكم لتقربونا إلى الله ، فيفيد قوله « لا اله غيره » غير ما أفاد قوله « لا شريك له » فلا يكون تكرارا .

[القول في صفات الله تعالى وتنزيهه]

قوله : « قديم » بلا ابتداء .

لأنه لو كان حادثا لافتقر الى محدث ، وذلك إلى آخر ، وهلم جرا الى أن يتسلسل أو ينتهي الى قديم ، والتسلسل محال فتعين الانتهاء الى قديم .

وانما أكد قوله « قديم » [بقوله] : « بلا ابتداء » لأن القديم في اللغة مأخوذ من قولهم قَدِمَ الشيء بالضم قدما فهو قديم أي مضى عليه زمان طويل . قال الريحشري في قوله تعالى : ﴿عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس/ ٣٩] : « القديم هو المَحُول ، فان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول ، ومنه يقال في العرف هذا بناء قديم وهذا شيخ قديم » . وهذا المعنى غير مراد في حق الباري ، بل المراد بالقديم في صفاته هو الذي لا ابتداء لوجوده فأكد بذلك احترازا عن المعنى اللغوي والعرفي .

قوله : « دائم بلا انتهاء » .

لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم . اذ القدم ينافي العدم ، وإنما قال « دائم بلا انتهاء » ليعلم ان دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمان لانتهائه وهو

١ - قال الأذري : جاء الشرع باسمه تعالى « الأول » وهو أحسن من « القديم » لأنه يشعر أن ما بعده آيل إليه ويتابع له . بخلاف « القديم » والله تعالى له الأسماء الحسنى (شرح الطحاوية ص ١١٤) (المرجع)

معنى قوله تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد/ ٣] أي الأول بذاته والآخر بذاته غير متعلق بزمان ، وإنما وصف نفسه بهذا لتلا يفهم من أوليته وآخريته ما يفهم من أولية وآخرية غيره ، إذ غيره يوصف بهما بواسطة وقوعه في الزمان السابق أو اللاحق ، لا بالذات .

قوله : « لا يفنى ولا يبید » .

أي لا يتلاشى ولا يهلك . وإنما جمع بين اللفظين تأكيداً لدوامه وبقائه . وقيل : أراد بالأول نفى تلاشي الذات ، والثاني نفى بطلان الحياة والصفات ، لأن ذلك في ذاته وصفاته محال لقدمه الثابت بذاته ، لكونه واجب الوجود بذاته وأما بالذات لا يزول .

قوله : « ولا يكون الا ما يريد » .

لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته لكون ما سواه ممكناً ، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح ، وذلك إرادة الله تعالى ، إذ لا يريد سواه . قال الله تعالى : ﴿يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران/ ٤٠] وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة/] وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل/ ٤٠] وصف نفسه بالمشيئة والإرادة فتشبان له حقيقة ، لا كما زعم الكعبي^١ ومن تابعه من المعتزلة كالنظام^٢ من أنه تعالى لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجازاً لأن الإرادة

١ - الكعبي : عبد الله بن أحمد بن محمد : شيعي . خراساني . أبو نفسه . أحد أئمة المعتزلة ، توفي سنة ٣١٠ هـ . (تزيكي . الاعلام : ١٨٩/٤)

٢ - نظام . برهم بن سيار بن هاشم . توفي سنة ٣٣١ هـ . (معجم المؤلفين ٣٧/١ ابن النديم : فهرست . ١٦٣١ . ابن حجر ، لسان الميزان ، ٦٧/١)

هي الشهوة حقيقة وهو محال على الله .

ونحن نقول : معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص
المتفعل بوجه دون وجه وفي زمان دون زمان ، إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات
في وقت واحد على هيئة واحدة . فلما خرجت المقولات على الترادف والتوالي
وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة والأوصاف المتباينة على ما
تقتضيه الحكمة البالغة كان دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة . إذ وقوع
هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذاتها ؛ فعلم أن ذلك لإرادة الفاعل .

وقوم الإرادة شهوة فذلك تلبس منهم لنفي الصفة عن الله تعالى لأن
الشهوة إرادة مخصوصة وهي إرادة ما فيه نفع المرید ، والله تعالى غني مطلق
لا تكون إرادته اشتها بل ربوبية .

والإرادة مشتقة في اللغة من الرود وهو النطلب وهذا سموا طالب الكلاً
رائداً ومنه المثل « الرائد لا يكذب أهله » .

قوله : « لا تبلغه الأهوام ، ولا تدركه الأفهام » .

الوهم قوة يدرك [بها] الجزئيات ، والفهم ادراك العقل للكلية . والله
تعالى ليس بذی وضع وكيفية فينطبع في الأهوام ، ولا بذی حد فيبلغ كنهه
العقل ويحيط به ، بل هو متعال عن ذلك قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ
بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه / ١١٠] إذ الإدراك والاحاطة بجميع اطرافه لا يتصور إلا فيما
يحد وينتهي .

قوله : « ولا يشبهه الأنام » .

وهو كل ذي روح . وقيل : جميع الخلائق ، وقيل : المراد بالأنام البشر وهو الأشبه ، لأنه أراد به نفى قول المشبهة والجسمة حيث وصفوا الباريء بأنه جسم على صورة البشر . وأيضاً أراد نفى قول النصارى حيث جعلوا له ولداً وصاحبة تعالى الله عن ذلك . ولا شك ان الولد يشابه الأب فعلى هذا أفاد قوله : « ولا يشبهه الأنام » غير ما أفاد قوله فيما سبق « لا شيء مثله » لأن الأول عام وهذا خاص ، فيكون مبالغة في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به .

قال في التبصرة : المماثلة اسم جنس يشمل أنواعاً أربعة : المشابهة ، والمضاهاة ، والمشاكلة ، والمساواة . والمماثلة بجميع أنواعها منتفية عن الله تعالى لأن الثلثين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر ، ويقوم مقام صاحبه ، ويصلح لما يصلح له المثل الآخر . وما سواه لا يسد مسده لكونه مقهوراً تحت قهره فلا يصلح لما يصلح له القهار .

هذا على اصطلاحهم وأما المحققون فقسموا بوجه آخر وقالوا ان الاتحاد بالنوع (مماثلة) ، وبالجنس (مجانسة) ، وبالكَم (مساواة) ، وبالكيف (مشابهة) ، وبالمضاهاة كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر (مناسبة) ، وفي الشكل (مشاكلة) ، وبالوضع (موازاة)^(١) ، وبالأطراف (مطابقة) كاتحاد أطراف طاسين عند انكباب أحدهما على الآخر .

قوله : « وهو حي لا يموت »

لقوله تعالى : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ

١ - في التعريفات للخرجاني : وفي الإضافة مناسبة ، وفي الخاصة مشاكلة : وفي الوضع موازنة . ونحوه في جامع العلوم ٣٤/١ (من افامش) (المراجع)

فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿ [غافر / ٦٤-٦٥] ففي هذه الآية دلائل من حيث العقل والسمع على حياته ، لأنه بدأ بذكر الصانع وأتبعه بذكر الصنع بقوله (جعل) ثم ذكر المصنوع بقوله (الأرض) ثم ذكر دلالة المصنوعية [بقوله « قرارا »] أي جعلها مع سعتها وعظمتها على هيئة تقرون عليها وتفرشونها وتعيشون فيها وهي مدللة لا تدفع عن نفسها ، وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثمار منها ثم قال « والسماء بناء » أي سقفا محفوظا قائما في اخواء بلا عمد ولا علاقة ، ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم لينظروا في آيات ألوهيته وكآل قدرته وحكمته فقال : ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا نظفا سلت من صلب الرجل وترائب الأنثى ، ثم صارت النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث انقطع عنها تدبير الأيوين . فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه [بقوله « وصوركم »] اذ لا صنع إلا بالصانع ، ودلهم على معرفة حكمته وعلمهم بآثار الاتقان والاحكام بقوله « فأحسن صوركم » أي أحسن تركيبها منتصبة قامتها غير منكبة وابدع في بدنكم من القرن الى القدم أشياء يتحير العقل في ادراكها كنه حسنها ، وركب فيكم العقل الدراك ، ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم فقال « ورزقكم من الطيبات » أي رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرض لأنه أخرج منها نباتا مختلفا فجعل أطيبه وألينه رزقا للبشر ، وسأثره رزقا للدواب ثم قال : « ذلكم الله ربكم » أي الذي صنع بكم هذا هو ربكم لا رب سواه . ثم قال : « هو الحي لا إله إلا هو » علمهم الاستدلال ان الفعل المحكم لا يتأني إلا من حي قادر عالم اذ من ينسب مثل هذه المصنوعات الى ما ليس بحي يكون

١ - سر . ل : « بادراك »

٢ - سر . ل : « لن يتنى »

مجنونا خارجا عن عداد العقلاء . وكما يستدل بالفعل المحكم على كون الفاعل قادرا ، يستدل به على كونه حيا اذ الحياة شرط ثبوت القدرة وفي قوله « هو الحي » اشارة الى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته والى أن حياة غيره عارضة مستفادة من فيضه ، فهم أحياء بحياة هي غيرهم ، فلذلك يحل فيهم الموت بآفة . فأما حياته بذاته فيستحيل أن يحله الموت اذ الواجب بذاته الأزلي لا يزول وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان/ ٥٨] .

قوله : « قيوم لا ينام »

القيوم : هو القائم على كل نفس بما كسبت ، وقيل : هو الحافظ ، وقيل : القائم بتدبير أمر الخلق ، وقيل : القائم بذاته المقيم لغيره . وقوله « لا ينام » نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة عنه ، إذ النوم فترة تعتري الانسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح والله تعالى منزّه عن ذلك . ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما لأن جميع الأشياء قائم به فلو يعتريه النوم لانفسد نظام العالم قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر/ ٤١] . فلذلك قرن القيوم بقوله لا ينام .

قوله : « خالق بلا حاجة » .

اذ الحاجة نقص يحتاج الى دفعها والله هو الغني المطلق فلا يكون له حاجة في فعله قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

[العنكبوت/٦] فان قيل قد جاء الخلق معللا في القرآن مثل قوله تعالى :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات/٥٦] فدل أنهم خلقوا للعبادة ، قلنا : تأويله إلا لأمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي ثم أثبتهم على الطاعة وترك المعصية فكان الخلق خاجة المكلفين لا لحاجته اذ النفع عائد اليهم وهو لا يتضرر بترك ذلك . وإنما حمل على ذلك لئلا يلزم اخلف في خبر الله لأننا نعلم أنهم ما عبدوه بأسرهم .^(١)

قوله : « رازق بلا مؤنة » .

أي يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب ، لأن جميع مراد الله يحصل بتكوينه على ما قال : ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل/٤٠] فلا يلحقه المؤنة والكلفة في ذلك لكمال قدرته .

قوله : « مميت بلا مخافة »

أي يميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ووحشة ، فإن وجودهم وعدمهم بالنسبة اليه سواء إذ هو العزيز القهار ، والمتفرد بالدوام والبقاء .

قوله : « باعث بلا مشقة » .

وذلك لأن الله تعالى خلق العالم بلا مشقة بالتكوين على ما قال : ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل/٤٠] فيتعالى في

١ — أي على الأمر لا على الخبر إذ لم يجتمع الجن والانس على عبادته تعالى لكن الأمر شملهم . (الراجع)

البعث والاعادة عن لحوق المشقة ، إذ الاعادة أهون من الانشاء . وإليه الإشارة بقوله : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم/ ٢٧] ويقول : ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ [ق/ ١٥] أي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الثاني ؟

ويقوله : « كما بدأنا أول خلق نعيده » ويقول : ﴿هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم/ ٢٧] وقال جوابا لمن أنكر البعث : ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَتَسْتَكْبِرُ خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إلى أن قال ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس ٧٧ — ٨١] وألزم الحجة منكري النشأة الثانية فقال : « يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » [الحج/ ٥] أي كيف تشكون في البعث وتنكرونه وقد خلقكم الله من التراب في اطوار مختلفة . ومعنى (مخلقة) أي مخلوقة خلقا تاما و (غير مخلقة) أي متروكة نطفة على حالها وقوله (لنبين لكم) أي لنبين لكم قدرته وسلطانه ، فان من قدر على تحويلكم من حال الترابية الى الانسانية ، وحال النطفة الى العلقة ، ثم الى المضغة ، فهو قادر على البعث والاحياء بعد ما تصيرون ترابا وتتلاشى أجزاءكم ، فليس في موتكم الا هذا وقد أنشأكم ابتداء بلا مشقة فكذا يعيدكم ؟^(١)

قوله : « ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته »

١ - . : « فكيف لا يعيدكم »

أراد بهذا الكلام ان الله تعالى موصوف بأسمائه الحسنی وصفاته العلی
أزلاً وأبداً ، سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والارادة
والمشيئة والسمع والبصر ، أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والاحياء
والإماتة . فان كلها صفات له قائمة بذاته قديمات مصونات [عن]
الزوال .

وكان موصوفا بهذه الصفات قبل خلقه ، أي قبل مخلوقاته فان [الخلق]
يذكر ويراد به المخلوق كقوله تعالى : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ أي هذا مخلوقه .

وليس المراد بالخلق الصفة القائمة بذاته ، ولهذا قال : « لم يزد بكونهم »
أي بكون المخلوقات شيئا لم يكن قبل المخلوقات من صفته . معناه ما زاد في
صفات الله بعد خلق الخلائق شيء لم يكن في صفاته قبل خلقهم بل
صفاته قديمات أزلية .

والدليل على أن لله صفات قائمة بذاته الثقل والعقل :

أما النقل فقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾
[البقرة/ ٢٥٥] ، وقوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء/ ١٦٦] وقوله
تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات/ ١٥٨] أثبت
الله لنفسه العلم والقدرة ، وكذا باقى الصفات أثبت بقوله ﴿ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ ﴾ وبقوله ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وفيه نفى لقول المعتزلة حيث قالوا :

إنه حي وعالم وقادر لذاته لا لصفة زائدة على ذاته قائمة به ولكننا نقول :
القول بحى لا حياة له وبالعالم لا علم له وبالقادر لا قدرة له محال ، كما ان القول
بمتحرك لا حركة له محال . لأن هذه الصفات مشتقة من المعاني فلا يطلق

على الذات الا بقيام مأخذ الاشتقاق به .

وأما الدليل من حيث العقل فهو أن الله تعالى اخترع هذا العالم مع اختلاف أنواعه على ما هو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنع وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك الدائرة وما فيها من الكواكب السيارة وتسخير الشمس والقمر دائيين يستبقان فلا يتداركان ، ويتداركان فلا يختلطان ، وجعل الليل والنهار متكررين على الخلائق ، أحدهما يغطي بقوته وجوه الأشياء ويغطيها ، ويكشف الآخر السواتر عن وجوه الأشياء ويجليها .

وما يرى ويشاهد في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز والاهتداء الى اجتلاب المنافع واجتناب المضار وما فيها من لطائف الحواس ومجاري الأنفاس وما في الأجسام الجمادية من الخاصيات التي أودعت فيها على وجه لو تأمل علماء العالم وحكماء الأنام الموصوفون بدقة الأفكار وحِدَّة الخواطر جميع العمر لما وقفوا على كنهها ولا على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار كمال الحكمة ولطائف التدبير . وفيه دليل قاطع لذوي العقول على أن صانع هذه الأشياء موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والمشيئة والارادة والحكمة ، ومنزه عن اضدادها التي هي نقص .

قوله : « وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك لا يزال عليها أبديا » .

والمقصود من هذا الكلام اثبات أزلية صفاته تعالى وأبديتها :

أما كونها أزلية فلأنها لو كانت حادثة لكانت :

١ — قائمة في ذاته .

٢ — أو في محل آخر .

والكل محال . أما (الأول) فلأن ذات الله ليس بمحل الحوادث ، وأما (الثاني) فلأن صيرورة الذات موصوفة بصفة قامت بغيره كصيرورة محل أسود بسواد قام بمحل آخر ، وكصيرورته قادرا بقدرة قامت بشخص آخر .

وكل ذلك باطل . وأما (الثالث) فلأن قيام الصفات لا في محل محال .

وإذا ثبت أن صفاته أزلية بالضرورة تكون أبدية دائمة ، إذ الأزلي لا يزول .

وقيل في اشتقاق (الأزل) و (الأبد) أن الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزل وهو الضيق ، والأبد اسم لما ينفر القلب من تقدير نهايته من الأبد وهو النفور . وذكر في « الصحاح » الأزل بالتحريك القدم وهو في الاصطلاح ما لا ابتداء لوجوده . والأبدي مالا انتهاء له .

قوله : « ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ » .

الخالق والبارئ بمعنى واحد ، يقال : برأ أي خلق . والبرية الخليقة .

وانما كرر هذا الكلام تأكيداً لمعنى أن الله في الأزل متصف بصفات الكمال غير متعرج عن شيء من صفات المدح ، إذ يستحيل أن تكون ذاته في الأزل خالية عن صفات الكمال ، لما في ذلك من النقص ، وهو محال على الله ، ولأن التعري منها يوجب الافتقار الى حصولها بإيجاد العالم ، والله

تعالى غني عن العالمين متعال عن أن يكتسب صفة لم تكن له ، بايجاد الخلق .

قوله : « له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالق ولا مخلوق » .

هذا تحقيق لما ذكر أولا وتأكيده له ، فإنه تعالى خالق ورب قبل وجود المخلوق والمربوب ، لأن صفاته قديمة قائمة بذاته .

وحاصل هذا الكلام لنفي قول الاشاعرة حيث قالوا : ان صفات الذات قديمة وصفات الفعل كالخلق والايجاد والتكوين محدثة وهو قول عامة المعتزلة والنجارية^(١) والكرامية .

ونحن نقول : إن الله بجميع صفاته قديم ، لأن الله تعالى مدح نفسه في الأزل بصفات الفعل بقوله : ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر/٢٤] فثبت أنه موصوف في الأزل لكونه خالقا ، بارئا ، مصورا ، ولا مخلوق في الأزل ولا مربوب ولا مصور . ولأن صفات الفعل لو كانت حادثة في ذات الله يلزم أن يكون محلا للحوادث . وهو باطل أو في محل آخر ، أو لا في محل . والكل محال وقد مرّ رده .

قوله : « ذلك بأنه على كل شيء قدير »^(٢)

١ — النجارية : أصحاب محمد بن الحسين النجار ، وهم موافقون لأهل السنة في خلق الأنفال وإن الاستطاعة مع الفعل ، وإن العبد يكتسب فعله ، ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الزمنية (التعريفات لنجرجاني) (تراجع)

٢ — قبل هذا في أشن كلام لم يظهر شرحه ونصه « وكذا أنه يحكي انوار بعد ما أحيا ، استحق هذا الاسم قبل احياهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل نشأتهم . ذلك بأنه على » ولعل ذلك لوضوحه (التراجع)

أشار بقوله « ذلك » الى ما تقدم من الصفات مثل الاحياء والامانة وغيرها ، وأراد به أنه تعالى موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير وإن المقدورات^(١) موجودة في الأزل ، فكذا موصوف بسائر الصفات مثل التخليق والتكوين وإن لم تكن المخلوقات في الأزل . ولأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل ولم يوجب ذلك كون معلوماته ومسموعاته ومقدوراته في الأزل ، فكذا يكون تكوينه الأزلي تكويناً لكل مكون لوقت وجوده .

قوله : « وكل شيء اليه فقير وكل أمر عليه يسير » .

معناه : كل شيء سواه مفتقر اليه في وجوده وبقائه لا وجود لشيء إلا بإيجاده ، ولا قوام لشيء إلا بتقويمه ، فهو القيوم الذي احوج كل شيء اليه ، هو الله الغني وأنتم الفقراء ، وجميع الأشياء يوجدونها بخطاب « كن » فيكون جميع الأمور عليه يسيراً لا تلحقه في إيجادها مشقة .

قوله : « ولا يحتاج الى شيء » .

لأن الحاجة نقص وهو منزّه عنه ولأن جميع الأشياء مقهورة تحت قهره وموجودة بإيجاده ، فكيف يحتاج الى غيره وقد وصف نفسه بكمال الغنى بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت/ ٦] .

قوله : « وليس كمثله شيء وهو السميع البصير » .

إنما ذكر هذا عقيب نفي الحاجة عنه لأنه نص محكم لا احتمال فيه . وهو

١ - في م : « المقدرات » .

شامل لتفني جميع صفات المخلوقين وسمات المحدثين ومثبت لصفات المدح والكمال . فلم كانت صفات الأفعال محدثة — كما زعمت الأشاعرة — يلزم أن تكون صفاته مثل صفات المخلوقات في الحدوث . والمماثلة منتفية بالنص .

قوله : « خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا » .

هذا الكلام لبيان إن كل أمر يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالى .

سئل أبو حنيفة رحمه الله عن القدر فقال : قد بين الله تعالى ذلك وقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمr/٤٩] فما بقي في العام شيء إلا وهو داخل فيه .^١

ثم القدر على وجهين :

أحدهما : الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه من خير أو شر وحسن وقبح وحكمة وسفه ، وهو تفسير الحكمة وهي جعل كل شيء على ما هو عليه ولائق به .

والوجه الثاني للقدر هو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشر وما له من الثواب والعقاب .

قوله : « وضرب لهم آجالا » .

١ - « قد بقي شيء داخل في العام إلا وهو داخل فيه » .

وهذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم محكم لا يتحمل التقدم والتأخر ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٤] وقوله تعالى : ﴿ كِتَابًا مُّوجِّلاً ﴾ [آل عمران/ ١٤٥] فيه معنيان أحدهما كتابا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر .

والثاني : كتابا مبينا في اللوح المحفوظ مكتوبا فيه ، كتوبه تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [يس/ ١٢] .

قوله : « لم يخف عليه شيء من أفعالهم ، قبل أن خلقهم ، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم » .

معناه : لا يخفي على الله شيء من أفعال العباد قبل أن خلقهم . فهذا اقرار بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم ، لأنه تعالى قديم بصفاته ومن صفاته كونه عالما بكل المعلومات قبل كونهم في الأزل .

وإنما قرن التخليق بالعلم بكل المعلومات لأن العلم باخلاق من شرط التخليق . قال الله تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك/ ١٤] وقال تعالى :

﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس/ ٨١] وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ يَكُلُّ خَلْقَ عَلِيمٍ ﴾ [يس/ ٧٩] فقرن في جميع هذه الآيات الخلق بالعلم .

قوله : « وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته » .

إنما ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق ليعلم أنه تعالى إنما خلقهم للاستعباد بالأمر والنهي قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لَيَعْبُدُونَ ﴿الذاريات/٥٦﴾ أَي لَأَمْرَهُمْ بِعِبَادَتِي وَأَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِي

قوله « وكل شيء يجري بقدرته ومشيبته » .

اعلم ان كل حادث : بإرادة الله ومشيبته وقدرته ، خيرا كان أو شرا عند أهل السنة والجماعة . قال الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفافات/٩٦] أي وعملكم مطلقا وقال تعالى : ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وفعل العبد شيء فيكون خالقه ضرورة وقال تعالى : ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء/٧٨] . وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب) الى قوله (أخبرني عن الايمان فقال :

الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ..) الحديث .

قوله : « ومشيبته تنفذ ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن » .

لقوله تعالى : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير/١٩] . ولأن في نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ مشيئته أمانة عجزه حيث جرى في ملكه ما لم يشأ وهو على الله محال .

وقوله : « يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ، ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلى من يشاء عدلا ، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله

وعدله .

بين بهذا الكلام أن العباد لا يستحقون على الله وجوب مراعاة الأصلح ، بل يتصرف فيهم كيفما يشاء ، لأن العالم ملكه وملكه^(١) وللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يريد قال الله تعالى : ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [ابراهيم/٢٣] وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة/١] وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا : يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم .

ومما يردُّ قولهم ما صرح في كثير من الآيات بالاضلال كما في قوله تعالى :

﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [المدثر/٣١] وقوله : ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة/٢٦] وقوله : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس/٩٩] وقوله : ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل/٩] فلو كان الأصلح على الله واجبا لما كفر أحد ولا عصى في العالم ، لأن الكفر والعصيان ليسا بأصلح للعباد . فمن أراد منه الايمان فهو بفضله لا باستحقاق ، ومن أراد كفره فهو بعدله لا يكون بذلك ظلما ، لأن الظلم هو التصرف في غير ملكه وهو متصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل ، ولأن في إيجاب الأصلح ابطال قوله تعالى : ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد/٢١] لأنه لا فضل في قضاء حق واجب عليه ، وكذا فيه إبطال اسم المحسن والمنعم والمجمل والمنان اذ لا احسان ولا افضال ولا منة في أداء ما هو واجب عليه .

قوله : « ولا رادٌ لقضائه ولا معقبٌ لحكمه » .

١ - في ل : ملكه (مرة واحدة) والمراد بملكه (بالضم) السلطنة والملك (بالكسر) التصرف المطلق . (المراجع)

٢ - أخرجه مسلم (الايمان / ١)

أراد بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده ، لأن في رد قضائه اثبات عجزه ، وهو محال .

و (القضاء) يذكر ويراد به الحكم والأمر والفعل .

و (التعقيب) التأخير . ولا معقب حكمه أي لا مؤخر لما قضاه لأن الناس كلهم متجهزون تحت قهره وجبروته فلا يقدر أحد على ذلك .

قوله : « ولا غالب لأمره » .

يحتمل أن يراد بالأمر التكوين . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل/ ٤٠] وفيه نفي الربوبية عن غيره وإثبات الوحداية له ويحتمل أن يراد بالأمر القضاء فيكون معناه لا يقضي عليه أحد قهرا لأنه هو الواحد القهار .

قوله : « آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلاً من عنده » .

أي صدقنا بجميع ما تقدم . فتكون الإشارة بقوله « ذلك » الى جميع ما سبق ذكره . وفي ذكر (الايقان) بعده إشارة الى أن الايمان بما سبق ليس بالتقليد الخض بل بالدلائل السمعية والبراهين العقلية علما يقينا لا يعتريه شك . و (اليقين) من يقن الماء اذا استقر ، لأن العلم الثابت بالاستدلال يسمى يقينا لثبوته واستقراره قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام/ ٦٥] سماء موقنا لحصول العلم له بالاستدلال من المصنوع على الصانع .

[القول في النبوة]

قوله : « وإن محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبي ورسوله المرتضى » .

لما فرغ من اثبات وحدانية الله وصفاته شرع في اثبات نبوة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، اتماما للايمان بالشهادتين ، اذ الايمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته ، وتصديق الرسول بما جاء به من الشريعة ، ولهذا قرن الله تعالى الايمان بالرسول مع الايمان به حيث قال : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ﴾ [الأعراف/١٥٨]

وقوله « وإن محمدا » معطوف على قوله « إن الله واحد » والتقدير :

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد .. إلى آخره وإن محمدا عبده المصطفى .

وإنما قدم وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة دفعا للشبهة العارضة للناس ، عند ظهور المعجزات الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشر ، بأن فيه معنى الألوهية ، كما اعترضت الشبهة للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى الالهية بسبب ما وجدوا منه فعلا إلهيا من احياء الموتى وبراء الأكمه والأبرص

١ - في س . ل . : « رفعا » .

لأنه ثبت في الأخبار أنه قال : « أنا سيد ولد آدم » (١) والمرسلون داخلون في ذلك فيكون سيدهم .

قوله : « وحبيب رب العالمين » .

لأنه لما ثبت بركة متابعتة لأمتهم أحباؤه حيث قال تعالى بلسان نبيه : ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران/ ٣١] . فلأن ثبت أنه حبيب الله أولى . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جلس ذات يوم جماعة من الصحابة يتذاكرون ، فسمع حديثهم النبي عليه السلام فقال بعضهم : عجبنا ان الله اتخذ ابراهيم خليلا ، وقال آخر : ما ذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما ، وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه ، وقال آخر : آدم اصطفاه الله ، فخرج النبي عليه السلام فقال : (سمعت كلامكم وحجتكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك ، ألا و أنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعى فقراء أمتي ، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر ، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ، وأنا أول الناس خروجا اذا بعثوا ، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر) (٢) .

قوله : « وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغى وهوى » لأنه لما ثبت بالنص القطعي أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده فمن ادعى النبوة بعده فهو يريد تكذيب النص القطعي فيكون غيا . يقال : غوى يغوى غيا اذا سلك

١ - مسلم (الفضائل / ٢٢٧٨) وأبو داود (السنة / ١٤) وابن ماجه (الزهد / ٣٧)

٢ - الدرر السنية (المقدمة / ٨)

خلاف ضيق الرشد ، قال الله تعالى : ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة/٢٥٦] ، أي قد ظهر اهتدى من الضلالة والايمان من الكفر والحق من الباطل . واهوى عبارة عن شهوة النفس وميله الى الباطل . قال الله تعالى : ﴿وَتَبَيَّنَ الْفِتْنُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النارعات/٤٠] ، فتكون تلك الدعوى صادرة عن هوى انفس لا عن دليل فيكون باطلا .

قوله : وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة النورى ، فهو رسول الثقلين .

أما الدليل على أنه مبعوث الى كافة الإنس فقوله تعالى : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف/ ١٥٨] وقوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبا/٢٧] فبطل بهذا زعم من قال من اليهود أنه رسول الى العرب فقط . وأما الدليل على أنه مبعوث الى عامة الجن فقوله تعالى : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن/١] الى قوله : ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ﴾ [الجن/١٣] .

قوله : « بالحق واهدى ، وبالنور والمضيء » .

الباء في قوله « بالحق » متعلق بقوله ، « وهو المبعوث » والتقدير : وهو المبعوث بالحق الذي لأجله خلقت السموات والأرض ، وهو الدلالة على وحدانية المصانع ، والاستعباد بالأوامر والنواهي ، والبعث بعد الفناء للجزاء في دار البقاء . ويحتمل أن يكون المراد « بالحق » الحق الذي لله على العباد من الشرائع والفرائض والواجبات وما لبعضهم على بعض .

و « الهدى » هو الدلالة الموصلة الى المقصد^(١) بدليل وقوع الضلالة في

١- في س . ن . : (انقصد) .

مقابلته ، قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾
 [البقرة/١٦] ، وقيل معنى الهدى البيان ، أي المبعوث لبيان طريق الحق
 للخلق ، قال الله تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
 [الشورى/٥٢] والمراد بالنور والضياء الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من
 القرآن وسائر الدلائل الدالة على الحقيقة . ووجه التشبيه بين النور والقرآن
 ظاهر من حيث الاهتداء به ، والنور ضوء كل مضيء وهو نقيض الظلمة ،
 والإضاءة فرط الانارة فيكون الضوء أبلغ من النور مصداق ذلك قوله تعالى :
 ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس/٥] .

[القول في كلام الله تعالى]

قوله : « وإن القرآن كلام الله عز وجل ، منه بدا بلا كيفية قولاً ، وأنزله على نبيه وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً » .

لما فرغ من بيان التوحيد والنبوة شرع في بيان العقيدة في القرآن ، لأن مدار الشريعة عليه ، وهو معجزة دالة على النبوة . وقد اختلف فيه الناس فمن المهم بيان ما هو الحق ، فقال : « وإن القرآن كلام الله » وهو عطف على قوله « إن الله واحد » . والتقدير نقول — معتقدين — : إن الله واحد وإن محمدا عبده المصطفى وإن القرآن كلام الله لقوله تعالى :

﴿حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة/٦] ﴿يريدون أن يدلوا كلام الله﴾ [الفتح/١٥] .

وأراد بنفي الكيفية عنه اثبات ازليته رداً على المعتزلة والكرامية ، ونفي كونه من جنس الحروف والاصوات رداً على الخنابلة^(١) ، وذلك لأن كلام الله صفته القائمة بذاته فيكون قديماً كسائر صفاته اذ لو كان حادثاً فإما أن حدث في ذاته كما زعمت الكرامية فيصير ذاته محلاً للحوادث وهو لا يجوز ،

١ — سبأني ايضاح المزداد بعد بضعة أسطر . (المراجع)

أو لا في محل وهو محال أيضا لأن كلامه عرض فلا بد له من محل . أو حدث في محل آخر فيكون المتكلم ذلك المحل لا خالفه .

وقول اخباثة وهو أنه حروف غير مخلوقة قائمة بذاته أيضا باطل لأن حروف تنوأي ويقع بعضها مسبوقا ببعض وكل مسبوق حادث ، ولأن حروف لا تصدر إلا من الآلات وهي الخلق والشفة وغيرهما . فيلزم منه التجسيم تعالى الله عن ذلك .

وإذا قال « أنزله على نبيه وحيا » لقوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُدْرِكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۖ ﴾ [الأنعام/١٩] وقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَيْنِكَ لِكِتَابٍ ۖ ﴾ [آل عمران/٧] وإنما قال « وصدقه المؤمنون على ذلك حقا » لأن الصحابة شهدوا نزوله على الرسول ، وتحققوا إعجازه ، وصدقوا كونه كلام الله تعالى ، ثم نقلوا إلى من بعدهم بالتواتر كما نقلوا عن رسول الله

ليس مقصود بقول خباثة هنا . وفيه سبق قبل بضعة أسطر . مذهب الإمام أحمد بن حنبل : أو مذهب جهة واحدة في العقيدة كما يتصرف عند النسبة إليه ، بل المراد أنه قول فئة من متعبيه الفقهي مذهب أحمد . وهو قول خاص بهم وليس مستندا من إمامهم . وقد عتبه قول خباثة لتعريف هذه التسمية : وليس بمذهب في ذلك أحمد أو أصحابه المستعملون إليه في العقائد وقد أشار ابن أبي العز الحنفي شرح تصديقه بن هذا القول (ص ١٨٠ ط . سكب الإسلامي) حين سرق أقول الناس في الكلام فقال : « ورابعها : أنه حروف وأصوات أولية مجتمعة في الأول » ثم قال : « وهذا قول طائفة من أهل الكلام بمن أهل حديث » ولا يخفى أن معظم أهل الحديث ينحون في الثقة منحنى الإمام أحمد بن حنبل . فيسرون هذه تصانيف من أهل الحديث هم خباثة . ثم يورد ابن أبي العز القول المنقل مذهب أحمد (الذي هو من أئمة حديث) فقال : « وتاسعها أنه تعالى له يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ، وهو يتكلم به بصوت . وإن سرق الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعلن قديما . وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة » (شرح) .

٢ — قول أبيه في أن كلام الله ليس بحرف وليس بصوت يناقضه ما هو معهود من الذين أن موسى سمع كلام الله وجمعه جهنم وأن القرآن كلام الله وهو من حروف وكلمات بعضها يتلو بعضها . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا أقول آه حرف ويمكن أنف حرف وإله حرف وميم حرف » ففي كلامه الشارح علة ما ينبغي ما في المتن . (تراجع)

عليه السلام ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادا وعملا وذلك دليل على تصديقهم .

قوله : « وأيقنوا أنه كلام الله عز وجل بالحقيقة » (١) أي علموا باليقين أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة ، كالعلم والحياة وسائر الصفات . وفيه رد لمذهب المعتزلة حيث قالوا : إنما سمي القرآن كلام الله بطريق المجاز لأنه خالقه . قلنا : هذا فاسد ، فإن المتكلم حقيقة من قام به الكلام لا من خلق الكلام ، كالعالم من قام به العلم ، من خلق العلم في غيره ، إذ لو اتصف بالكلام مع أنه لم يقم به باعتبار أنه خالقه لاتصف بالسواد وسائر الألوان المختلفة لأنه خالقه .

قوله : « فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر » .

هذا رد لقول المنافقين الذين كانوا يطعنون فيه بأنه كلام محمد يقول من تلقاء نفسه من غير أن يوحى إليه من ربه وقد ذم الله تعالى أي عاب ، وأوعده بسقر أي بعذاب النار لمن قال إنه كلام البشر حيث قال إخبارا ﴿ وَإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَاقِطٌ ﴾ [المائدة/ ٢٥] .

قوله : « فلما أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا قول البشر ، علمنا أنه

قول خالق البشر ، ولا يشبهه قول البشر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول

— قد قال ابن العز الأذري في موضع آخر (ص ١٩٦) أن قول الطحاوي « وأيقنوا أنه أي القرآن كلام الله عز وجل بالحقيقة » رد على من قال « أن كلامه معنى واحد قام بذات الله تعالى لم يسمع منه » لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسي ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة وإلا لزم أن يكون الأخير متكلماً ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه . ثم رد قول البايزي ومن قال يمثل قوله من وجوه كثيرة يحسن الرجوع إليها . (المراجع)

الكفار انزجر » .

هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف والأصوات « مشابها لكلام المخلوقين فإن من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه من جنس الحروف والأصوات فقد وصف الباري بما يوصف بها البشر ، فيكون هذا القول مشابها لقول الكفار الذين هم قائلون بأنه كلام البشر ، لما فيه من تشبيه الخالق بالخلق . فمن تأمل في هذه المعاني وبحث عنها وفهمها وقع له الاعتبار ووجب عليه الانزجار عما يقوله الكفار .

قوله : « وعلم ان الله تعالى بصفاته ليس كالبشر » .

فإن صفاته قديمة قائمة بذاته ليست بقابلية للزوال ، وصفات البشر حادثة كذواتهم قابلة للزوال والفناء والكميات ، والله تعالى متعال عن ذلك كله ، ليس كمثل شيء .

[القول في الرؤية]

قوله : « والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ، لما نطق به كتاب ربنا جل وعلا ﴿وَجُودُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾ » وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد^(١) .

أراد أن يثبت أن رؤية الله تعالى « بالأبصار » في دار القرار للابرار حق ، فيروونه لا في مكان ولا على جهة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبينه تعالى ، وهو المراد بقوله « ولا كيفية » . ومقصوده : الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية .

١ - قال ابن أبي العز في شرحه لنصحاوية ص ٢٣٩ الواجب أن ينظر في هذا الباب ، أعني باب انصفات ، فما أثبتته الله ورسوله أثباته ، وما نفاه الله ورسوله نفيه . والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الالتيات والنفي ، فثبت ما أثبتته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، ونفي ما نفته نصويهما من الألفاظ والمعاني . وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى صحيحا قبل ، لكن ينبغي التعبير عنه بالألفاظ النصوص ، دون الألفاظ الغميلة ، إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد ، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ، ونحو ذلك . ثم قال ما معناه : هذه الأنواع من نفي المكان والجهة والمسافة وما يأتي من نفي الجسم ، لا يجوز نفيها على الإطلاق ولا اثباتها على الإطلاق لأن كلا من النفي والاثبات يوهم خلاف ما دل عليه انكتاب والسنة ، ولم يرد بنفيها كما ولا سنة ونفيها على الإطلاق يوهم نفي ما دل عليه كتاب الله تعالى من علوه سبحانه على خلقه واستوائه على عرشه ففيه تحمیل لكلام الطحاوي مالا يحتمل . (المراجع) .

وإنما قال « بغير إحاطة » لان الاحاطة وهي الادراك بالجوانب محال على الله ، لانه ليس بجسم حتى يكون له نهايات فيدرك بها . وعليه يحمل قوله تعالى : ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام/١٠٣] « لما نطق به كتاب ربنا » وهو قوله تعالى ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة/٢٢] وتفسيره ما أراد الله تعالى . والنظر المضاف الى الوجه المقيد بكلمة « إلى » لا يكون الا نظر العين وحمل النظر على الانتظار المنقوص للنعم في دار القرار سمح . وقوله تعالى في قصة موسى : ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف/١٤٣] وجه التمسك به ان موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية ولا نظن به انه سأل ما هو محال عنده وكان السؤال دليلا انه اعتقده جائز الرؤية فمن احال الرؤية فقد نسب موسى الى الجهل بالخالق وهو كفر وقوله تعالى : ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس/٢٦] وقد فسر النبي عليه السلام الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر الى الله تعالى وقوله تعالى ﴿تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب/٤٤] واللقاء هو الرؤية . وقوله تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففون/١٥] فتحصيص الكفر بالحجاب دليل على عدم الحجاب للمؤمنين والا يلزم ان يكون الابرار في الحجاب مساوين للكفار . وأمثال ذلك من الآيات الدالة على جواز الرؤية اكثر من ان يحصى .

واما الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو قوله عليه السلام : (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) (١) . والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشك والخلاف فيها ، لا تشبيه المرئي بالمرئي ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم :

١ - البخاري (توفيته / ١٦ ، ٢٦ والأذنين / ١٢٩ و التصر / ٥٠ : ٥٥ والرقائق / ٥٢ والتوحيد / ٢٤ ، وأبو داود (نسخة / ٢٠) والترمذي (الحجة / ٣٠) والمسنود / ١٦ / ٣ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٧ .

(إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : يا أهل الجنة تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر الى ربهم تبارك وتعالى)^(١) فينسبون النعيم اذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال !

قوله « ولا ندخل في ذلك متأولين برأينا ، ولا متوهمين بأهوائنا » .

هذا رد على المعتزلة حيث أولوا قوله تعالى : ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة/١٣] ان كلمة (الى) هاهنا واحدة (الآء) ، بمعنى النعمة ، كقوله تعالى ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن/١٣] فيكون لفظ النظر عارياً عن حرف الى فيكون المعنى : وجوه يومئذ ناظرة الى نعماء ربها ومتنظرة لها . وهذا التأويل ، مع بعده ، فاسد ، لأن حمل النظر على الانتظار الذي هو موجب للحزن — كما قيل : ان الانتظار موت أحمر — في دار السرور سمج . وحملهم على هذا التأويل الفاسد وهمم الباطل والهوى الذي هو من المهلكات حيث تركوا الطريق الواضح واتبعوا أهوى .

قوله : « فإنه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه » .

انما قال ذلك لانه يجب على كل مسلم تسليم ما ثبت كونه من الله تعالى ومن رسوله ، سواء علم الحكمة فيه أو لم يعلم ، ولا يرد ذلك بسبب عدم ادراكه ، فإن عقول البشر قاصرة عن ادراك حكم الله تعالى ، لأن العقل جزء من أجزاء العالم فكيف يحيط بحكم الربوبية ؟ فمن اراد سلامة دينه يجب عليه أن يرد علم ما اشتبه عليه الى الله ، فإنه العالم بحقائق الاشياء

١ — مسلم (الايمان/ ٢٩٧) والترمذي (الجنة/ ١٦) و (التفسير/ ١٠) المسند ، (١٩) .

ويستكت عن تأويل المتشابهات. فإن قوما تأولوا بآرائهم فنفوا الصفات وعطلوها، وقوما حملوا على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم فصاروا معطلة ومشبهة. وحظ الراسخ الايمان بالمتشابهات وترك التأويل والوقف على قوله (وما يعلم تأويله الا الله) كما هو مذهب السلف وهو اسلم من مذهب الخلف الذين يؤولون بما لا يلزم منه تشبيه ولا تعطيل .

قوله : « ولا يثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام » .

لأن الاسم هو التسليم لله تعالى في كل ما ثبت من جهته ، فالمسلم من جعل الأشياء كلها سالمة لله لا شريك معه أحدا . وفي كلمة (ظهر) تشبيه فإنه لما اثبت للاسلام قدما وهو لا يثبت الا على شيء ، فاستعار للتسليم ظهرا حتى يثبت قدم الاسلام عليه ، لأن الاسلام هو الانقياد لله ولا يتحقق الا بالتسليم وترك الاعتراض على أحكامه وحكمه .

قوله : « ومن رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجب مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان » .

معناه : ان كل من لم يقنع بالتسليم لما ثبت من الله ورسوله وطلب الوقوف على ما حظر اي حجب عن الخلق علمه كان مرامه، اي مطلوبه ، تحكما وعدولا عن موجب الاسلام، فيصير برأيه الباطل محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان ، فإن من عرف الله بالحكمة والكمال والربوبية، وعرف نفسه بالعجز والجهل والعبودية يبقى تحت التسليم والتمسك والرضا بما قضى الله ولا يطلب وجه الحكمة من الله بل يفوض العلم والحكمة الى العليم الحكيم ، فإنه ليس للعبد ان يطلب الاطلاع على اسرار المولى بل يجب عليه الانقياد له ، ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

[ابراهيم/٢٧] و ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة/٢٣] اذ لو لم يرض بالتسليم ويطلب معرفة كنه حكمة الله ، وعقله قاصر عن ادراك ذلك يبقى مترددا بين التكذيب والتصديق . ولا إيمان مع التردد ، ولا إسلام مع التحكم .

وهذا قال في الكتاب : « فيتذبذب » اي يتردد. بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار .

« موسوسا » ، يوسوس الشيطان والقاء الشبه عليه ، .

« تائها » أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول .

« شاكا » فيما يجب عليه تسليمه .

« زائغا » أي مائلا عن الطريق الصواب .

« لا مؤثنا مصدقا » .

بجميع ما جاء من الله بالتسليم وتفويض العلم الى الله .

« ولا جاحدا مكذبا » .

لان التكذيب لا يتأتى مع الشك واستواء الطرفين . وقد اخبر الله تعالى ان اتباع ما تشابه زيغ حيث قال : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران/٧] .

فالخاص أن الطحاوي رحمه الله اختار في المتشابه مذهب السلف ،

وهو ترك تأويله ، وهذا القول هو الراجح عند المحققين ، لأن اللفظ اذا كان له معنى راجح ثم دل دليل اقوى منه على ان ذلك الظاهر غير مراد علمنا ان المراد بعض مجازات تلك الحقيقة، وفي المجازات كثرة ، وترجيح البعض على البعض لا يكون الا بالمرجحات غير القطعية، فلا يفيد الا الظن ، والعمل في المسألة القطعية بالدليل الظني غير جائز، وفي التأويل يلزم ذلك .

مثلا : دل الدليل القطعي على أن الحقيقة من قوله تعالى : ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه/٥] غير مراد، لأنه يمتنع كون الاله في مكان^(١) ، فصرف اللفظ الى بعض تأويلاته لا يتصور بالدليل القطعي ، والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز . فتعين السكوت وترك التأويل وتفويض تأويله الى علم الله ، مع اعتقاد ان الظاهر غير مراد منه . وكذا حكم سائر الآيات المتشابهة .

قوله : « ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم » .

أراد بدار السلام الجنة قال الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس/٢٣] وفي تسميتها دار السلام وجهان : أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، فأضيفت اليه تعظيما لها .

و (ثانيهما) انها سميت بدار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات^(٢) والعيوب والنقائص التي تحدث في دار الدنيا، فيكون معناها دار

١ - بل واجب الايمان بكونه تعالى استوى على عرشه كما ذكره سبحانه وتعالى في القرآن في سبع مواضع . فهو حق على حقيقته : لكن حقيقته تليق بجلال الله تعالى بلا مشابهة للمخلوقين كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى « لا شيء معلوم والكيف مجهول . والايمان به واجب » وتقدم التعليق على نفي المكان (تراجع) .

٢ - من : ل : « عن الآفات »

ويحتمل في وجه التسمية بها وجه آخر وهو أن الجنة لكثرة ما يسلمون فيها سميت بها ، قال الله تعالى : ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة/ ٢٦] وأيضا الملائكة يسلمون عليهم قال الله تعالى : ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ [الزمر/ ٧٣] وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبر الرؤية بوهم لأن الوهم إنما يقع على موهوم هو جزئي ينطبع صورته في الخواس لأن الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد وذلك في حق الله تعالى محال . فمن جوز الرؤية بهذا المعنى فقد أبطلها ولم يؤمن بها .

وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم ، لأن الفهم يكون بتأمل العقل بحصول ماهيته فيه ، وفهم المعنى الذي يضاف الى الربوبية لا سبيل للعقل الى دركه ، اذ هو محار العقول تحيرت في بيداء الالهية انظار العقل وآرائه ، وأرتجت دون ادراكه طرق الفكر وألحاذه ، فلذلك قال : لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل وهماً وفهماً ولزوم التسليم في كيفية الرؤية ، لأن الربوبية منزهة عن الماهية التي يدركها العقل والكيفية والكمية المدركة بالوهم (١) .

١ — قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية (ص ٢٣٠ ، ٢٣١) في بيان قول الطحاوي لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم : أي بوهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها خلقه ، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما ترومه من الوصف فهو مشبه ، وإن نفى الرؤية من أصلها لذلك الوهم فهو معطل بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده . ولا يعم بنفيه الحق والباطل وإلى هذا أشار المؤلف (الطحاوي) رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، زل ولم يصب التنزيه » وإنما الكمال في ثبات الرؤية ونفي ادراك الرائي له ادراك احاطة كما في العلم ، فإن نفي العلم به تعالى ليس بكمال ، وإنما كمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما . فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما . قال . وقوله « أو تأولها بفهم » أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهم كل عربي من معناها .

بكلام ابن أبي العز هنا واضح صواب وهو مراد صاحب المتن ان شاء الله (المراجع)

قوله : « إلا بترك التأويل ولزوم التسليم ، وعليه دين الرسل » .

هذا استثناء عن قوله : لا يصح الايمان ، بمعنى لا يصح الايمان الا بترك التأويل في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها . ولهذا لما أولت المعتزلة وقالوا بأن الرؤية لا تحصل الا بمقابلة الراي والمرئي مع عدم البعد والقرب المفرطين واتصال الشعاع فقد احوالوا الرؤية . فلو سكتوا عن التأويل وآمنوا بأصل الرؤية لما وقعوا في الانكار .

ودين الأنبياء ترك التأويل ولزوم التسليم ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام/ ٧١] وقال تعالى ، في قصة الخليل عليه السلام : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة/ ١٣١] فوجب علينا الاقتداء بهم والاهتداء بطريقهم ، فمن اعرض عن طريقهم فقد مال عن الحق بسفهة قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة/ ١٣٠] والنبي عليه السلام أمر باتباع ملة ابراهيم بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل/ ١٢٣] واكثر الانبياء دعوا الامم الى اتباع ملة ابراهيم عليه السلام .

قوله : « ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه » .

من لم يحتجب بنفي الرؤية التي اثبتها الشرع ولم يحتجب التشبيه الذي هو خلاف العقل والنقل زل عن الحق ووقع في الباطل ، ولم يصب التنزيه الذي يطلبه بنفي الرؤية وثبات التشبيه ، كما هو مذهب المعتزلة والمشبهة .

فالخلاص ان المعتزلة نفوا رؤية الله بزعم أنهم ينزهون ذات الله عن ان يرى

كما تُرى الأجسام . وانجسمة يثبتون رؤية الله كـرؤية الأجسام والا يلزم منه التعطيل ، فإن مالا يكون محسوسا عندهم لا يكون موجودا فنزّهوا الله تعالى عن التعطيل بإثبات التشبيه في الرؤية ، فأردا الطحاوي رحمه الله نفى هذين المذهبين فقال : من أراد التنزيه بنفي الرؤية ، وإثبات التشبيه فقد زل عن الطريق الحق ولم يصب التنزيه الذي طلبه فخاب سعيه .

وأشار الى الدليل على هذا بقوله :

« فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوجدانية ، منعوت بنعوت انفرادية » .

وكونه مرثيا من صفات الكمال ، لان المحجوز للرؤية كونه موجودا ، وكل موجود لا تمتنع رؤيته . فلو قلنا بامتناع رؤيته يلزم منه نفى الوجود وإثبات العدم، تعالى الله عن ذلك فالمعتزلة بنفي الرؤية لأرادة التنزيه وقعوا في امر باطل ولم يصيبوا ما طلبوا .

وكذا كون صفاته غير مشابهة لصفات الأنام من الكمال ، فإنه الواحد القهار بديع السموات والارض ، كيف تكون صفات خلقه مشابهة لصفاته ؟ وفيما ذكره الجسمة من اثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته كـرؤية الأجسام إثبات نقص في ذاته وصفاته ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فهم اخطؤوا فيما زعموا أنهم أرادوا بإثبات التشبيه نفى التعطيل .

والى نفى مذهب المشبهة أشار بقوله :

« ليس في معنى أحد من البرية » .

فلا يتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رؤية المخلوقات من المحاذاة واتصال الشعاع . إنما يراه أهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ، كما عرفوه في الدنيا بلا كيفية ولا إحاطة ، فإنه تعالى فرد منزّه عن جميع جهات التركيب فإن كل مركب مفتقر الى اجزائه ، وكل مفتقر ممكن ، وكل ممكن حادث فلا يكون فردا قيوما ، فثبت أن الواجب الفرد الواحد في ذاته لا يكون في حيز ولا في جهة ولهذا قال :

« تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات ، والاركان والاعضاء والادوات » .

إذ (الحدُّ) وصف المحدود وهو المحصور المقهور تحت قهر الحد ، وهو قهار فلا يكون محدودا^١ . و (الغاية) عبارة عن النهاية ، و (الاركان) و (الأعضاء) صفات الاجسام ، و (الادوات) آلات الاجسام . والقديم سبحانه وتعالى منزّه عن هذه الأوصاف كلها .

« ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » .

لأنه تعالى نفى أن يكون مثلاً لشيء لقوله : (ليس كمثله شيء) وفي اثبات الجهة والتحيز اثبات للمائلة مع الاجسام ، وفي وصفه بالجهات قول

١ - أورد الشيخ ابن أبي العزّ هنا في شرح الضحاوية (٨٨) ما خلاصته : ان الحد له معنيان : احدهما معنى الغنى والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة والمعنى الثاني ما ينفصل به الشيء يتميز به عن غيره والله تعالى غير حال في خالقه ولا قائم بهم ثم قال فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه ليس وراءه نفى إلا نفى وجود الرب ونفى حقيقته (المراجع)

بإحاطتها له ، وفي القول بالمكان اثبات الحاجة الى المكان . وفي كل ذلك إيجاب حدوثه وإزالة قدمه . والجهات والأمكنة من اجزاء العالم وهو مستغن عن العالم وأجزائه . ولأن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدث ، والله قديم ، كان ولا مكان ولا حين ولا زمان ، كان الله ولم يكن معه شيء قاله تعالى في الأزل ما كان في الجهات لعدم الجهات ، فلو يصير في الجهات بعد إحداثها لتغير عما كان عليه وانتقل ، والتغير والانتقال من امارات الحدوث تعالى الله عن ذلك (١) .

وقد تمسك المجسمة بظواهر النصوص .

ومذهب السلف : أن يصدقها ويفوض تأويلها الى الله تعالى مع التنزيه عن التشبيه ولا تشتغل بتأويلها بل نعتقد أن ما اراد الله تعالى بها حق ، وهذه الطريق اختارها الطحاوي رحمه الله .

ومذهب الخلف : أن تؤويلها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته ، ولا نقطع بأنه مراد الله لعدم دليل يوجب القطع على المراد . وقالوا المراد بقوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف/٨٤] ثبوت الوهيته فيهما لا ثبوت ذاته ، كما يقال : فلان سلطان في العرب والعجم .

١ - قال ابن العز في شرح الطحاوية ص ٩١ :

تنفك « الجهة » قد يراد بها ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن انعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق ، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا ، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوق ، وإن أريد بالجهة أمر عديم وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قيل أنه في حية بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه .. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا ، بل أمر اعتباري ، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها ، ومالا يوجد فيما لا نهاية نه فليس بموجود .. ومراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى انعطى بكل شيء العالي عن كل شيء . (المراجع) .

ويقوله ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الانعام/٧٨] الفوقية من حيث القهر والمكانة ، لا من حيث العلو والمكان فإنه لا تمدح فيه . اذ الحارس قد يكون فوق السلطان في المكان^(١).

وطريقة السلف اسلم من الوقوع في تأويل لا يكون مرادا ، وطريقة الخلف احكم^(٢) .

١ - قال ابن أبي العز في شرح الصحاوية (١٥٢) نو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مغالط للعالم نكان متصفا بغير ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده . وضد الفوقية السفل وهو مذموم على الاطلاق . واذا كان وصف العلو والفوقية وصف كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا جماعة ؛ فتفي حقيقته يكون عين الباطل ، والخيال الذي لا تأتي به شريعة الاسلام ، فكيف اذا كان لا يمكن الاقرار بوجوده تعالى وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك فكيف اذا انضم الى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الباردة المتنوعة اعلمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعا .. وكلام السلف في اثبات صفة العلو كثير جدا (المراجع) .

٢ - بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم .. وانظر كتاب ابن رجب المسمى (فضل علم السلف) لتبين هذا حقا (المراجع) .

[القول في المعراج]

قوله « والمعراج حق، وقد أسرى بالنبي عليه السلام » .

أما الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى فثبت بالنص ، وهو قوله تعالى : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الاسراء/ ١] وكان في ذلك ظهور المعجزة فانه قطع مسافة شهرين في نحة .

« وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله تعالى من العلا واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما أوحى » .

وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحة دون الكتاب ، منها ما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرى به قال : (بينا أنا في الحطيم — وربما قال : في الحجر — مضطجع بين النائم واليقظان أتاني آت فشق ما بين هذه الى هذه ، فاستخرج قلبي ، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً فغسل قلبي فيه ثم حشي فأعيد . ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه ، فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى اتى بي الى السماء الدنيا فاستفتح فقبل : من هذا ؟ قال

١ — في المتن عقبه : « ما كذب الفؤاد ما رأى ، فصل الله عليه في الآخرة والأولى » .

جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال : محمد عليه السلام ، قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا فنعم المجيء جاء . فلما خلصت فإذا آدم فقال : هذا آدم أبوك فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد على السلام وقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح .. (١) . الى آخر حديث المعراج .

وقال بعضهم: المعراج ثابت بالكتاب ايضا وهو قوله تعالى : ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم/٨] والصحيح أن هذا القرب كان مع جبريل ، ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى﴾ [النجم/٧] وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأل جبريل أن يريه نفسه على صورته التي خلقه الله عليها فواعده ذلك بغار حراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الافق الى المغرب ، ثم دَنَا فتدلى .

هذا من باب القلب أي ثم تدلى أي جبريل فدنا من محمد عليه السلام وكان منه قاب قوسين أي قدر مسافة قوسين أو ادنى . والمعنى أنه بعد ما رآه النبي عليه السلام على صورته هاله من عظمته فردّه الله الى صورة آدمي حتى قرب منه للوحي وذلك قوله : ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم/١٠] أي عبد الله وهو محمد عليه السلام ما أوحى الله عز وجل بلسان جبريل .

[القول في الحوض والشفاعة]

قوله : « والحوض الذي اكرمه الله به غياثا لأمته حق . والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار » .

أما الحوض فلما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، ما آنية الحوض ؟ قال : (والذي نفسي بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المصحية المظلمة ، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه ، يشخب فيه ميزابان من الجنة ، طوله ما بين عمان إلى ايلة ومأؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل) رواه مسلم^(١) .

وقال أنس : سئل النبي عليه السلام ما الكوثر ؟ قال : (نهر في الجنة ، أعطانيه الله في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل) رواه الترمذي^(٢) . وإنما قال غياثا لأمته اذ الناس عند شدة عطشهم لدنو الشمس منهم وعظيم كربهم يردون عليه ، فيكون غياثا عند مساس الحاجة في كربات الموقف يوم القيامة ، فيكون كعطشان في البرية ورد على حوض مأؤه أبرد من الثلج .

١ - مسلم (الفضائل / ٣٦) .

٢ - البخاري (التفسير / ١٠٨) ؛ مسلم (الصلاة / ٥٣) وأبو داود (الصلاة / ١٣٢ ، السنة / ٢٣) والنسائي (الانتاح / ٢١) وابن أبي عمير (١٠٢ / ٣) .

وأما الشفاعة فلما روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون « اشفع لذريتك » فيقول « لست لها ولكن عليكم بابراهيم فإنه خليل الله ، فيأتون ابراهيم فيقول « لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله ، فيأتون موسى فيقول : « لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد ، فأوتى فأقول : أنا لها ، فانطلق فأستاذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه أحمده بمحمد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها الله ، ثم أخرج ساجدا لربي فيقول : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وقل تعطه واشفع تشفع فأقول : يا رب أمتي أمتي ، فيقول : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من الايمان فأخرجه منها الى أن قال : فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجه من النار ، فأفعل .^(١) وروى جابر أن النبي عليه السلام قال : « شفاعتي لأهل الكباير من أمتي » رواه الترمذي .^(٢)

١ - البخاري (الرقاق / ٥١ ، التوحيد / ١٩ ، ٢٤ ، ٣٦) ومسلم (الايمان / ٣٢٢) وابن ماجه (الزهد / ٣٧)
والسنن (١١٦ / ٣ ، ٤٤٤)
٢ - الترمذي (القيامة / ١١) وأبو داود (السنة / ٢١)

[القول في الميثاق]

قوله : « والميثاق الذي أخذته الله من آدم ، صلوات الله عليه ، وذريته حق » دل عليه قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ۖ [الاعراف ١٧٢/] . ولكن العلماء اثبتوا أخذ الميثاق ولم يتكلموا في كيفيته لكونه من المتشابهات وأوجبوا حقيقته لورود الكتاب .

وذكر الشيخ أبو منصور في تأويله عن بعض أهل التأويل أن الله تعالى إنما قال : ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟﴾ ، عندما خلق آدم عليه السلام ، وأخرج من يكون من ذريته الى يوم القيامة مثل الذر ، فعرض عليهم قوله : « ألسنت بربكم ، قالوا : بلى »

ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم :

فمنهم من قال : أنه جعلهم بالمبلغ الذي يجرى على مثلهم قلم التكليف بأن جعل فيهم الحياة والعقل ، وهو قول الحسن البصري .
ومنهم من قال : غرض ذلك على الأرواح دون الأبدان .

وقال بعضهم : خلقهم صفيين فقال : هؤلاء للجنة و لا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي ، وعرض عليهم قوله « ألسنت بربكم » وقال بعضهم : عرض على الكل التوحيد فقال : « ألسنت بربكم » واعلمهم ما عليه أحوالهم في الدنيا من الفقر والغنى والأجل ونحو ذلك .

[القول في القدر]

قوله : « وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا » .

إنما ذكر هذا اثباتا لسعة علم الله عز وجل وأزليته ، ولأثبت القضاء والقدر قطعا لمادة الشك في القضاء والقدر ، ودفعاً لتلبيس أوهام القدرية حيث قالوا : كيف يعذب الله تعالى على ما قضاه وقدره ؟ فبين بقوله :

« وقد علم الله » الى آخره أن من يدخل الجنة يؤمن ويطيع عن اختيار ، فعلم عددهم وأن من يدخل النار يكفر ويخالف الأوامر عن اختيار لا عن جبر واضطرار ، فيستحيل أن لا يعلم من خلقهم (ألا يعلم من خلق) [الملك / ١٤] . ولما قضى الله وقدر على الطائفتين بذلك وحكم دل على علمه بعددهم ، إذ القضاء لا يكون بدون العلم ، وهو ﴿ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ﴾ [سبأ / ٣] فكيف لا يعلم بعدد من يدخل الجنة أو النار . وكذا أفعالهم بخلقهم فيكون عالما بها .

قوله : « وكل ميسر لما خلق له » .

قال جابر رضي الله عنه : جاء سراقه بن مالك رضي الله عنه فقال : يا

رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم ؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل ؟ قال : « بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » قال : فقيم العمل ؟ قال : (اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله) رواه البخاري ومسلم^(١) . وفي حديث آخر : (اعملوا وقاربوا وسددوا فكل ميسر لما خلق له^(٢))

قوله « والأعمال بالخواتيم » لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (ان الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة) رواه مسلم^(٣) . وورد أيضا « ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يبقى بينه وبين النار باع أو ذراع فتدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة^(٤) » .

قوله : « والسعيد من سعد بقضاء الله ، والشقي من شقى بقضاء الله تعالى » .

لما روى ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدق « ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نُطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فيبعث الله له ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح »

١ — البخاري (القدر/ ٤ ، التفسير/ ٩١ ، التوحيد/ ٥٤) ومسلم (القدر/ ٦ ، ٧ ، ٨) والترمذي (القدر/ ٣ ، التفسير/ ٩٢) وإسناد (٦٧/٤)

٢ — البخاري (الرقاق/ ١٨) ومسلم (المناقبين/ ٧١ ، ٧٦) والترمذي (القدر/ ٨) (وفي كلها بلفظ « اعملوا وقاربوا وسددوا » وأما « فكل ميسر لما خلق له » قد سبق ذكره في الحديث قبل هذا .

٣ — مسلم (القدر/ ١١) والترمذي (القدر/ ٤ ، ٨) وابن ماجه (الوصايا/ ٣)

٤ — البخاري (التوحيد/ ٢٨) ومسلم (القدر/ ١) والترمذي (القدر/ ٤)

قوله : « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل . والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان » .

القدر جعل كل ما هو واقع في العالم على ما هو عليه من خير وشر ونفع وضر ، وبيان ما يقع على سنين القضاء في كل زمان ومكان ، وهو تأويل الحكمة والعناية السابقة في الأزل ، قال الله تعالى : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ [القمر / ٤٩] ، فتكون عقول البشر قاصرة عن الاحاطة بكُنْه الحكم الالهية ، والبصائر حاصرة عن ادراك الاسرار الربانية فيكون القدر من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، وجعله سرا مكتوما عن خلقه ، لم يظهر ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل .

فيكون التعمق فيه وسيلة الخذلان ، لأن التعمق في طلب الوقوف على الحكمة التي كتبتها الله تعالى عن الخلق يكون ناشئا عن الانكار والارتباب وهما من أوصاف النفاق ، فيصير التعمق فيه ذريعة الخذلان ، إذ المخدول هو الذي منع بسبب خلافه عن النصرة والظفر بالحق ، ثم باستمراره على النظر فيما منع عن النظر فيه يصير نظره سُلْماً للحرمان عن الثبات على الحق ، ثم إذا كرر ولم يرجع عن طلبه ينتهي الى درجة الطغيان وهو المجاوزة عن الحد المجعول للعبد فإنه ليس للعبد المنازعة في أحكام مولاه ، ولا الطلب للاطلاع على أسراره . لذلك رتب هذه الكلمات على هذا النسق

١ - البخاري (الأنبياء / ١) ، بدء الخلق / ٦ ، القدر / ١ ، التوحيد / ٢٨) ومسلم (القدر / ١) وأبو داود (السنة / ١٧) والترمذي (القدر / ٤) وابن ماجه (المقدمة / ١)

٢ - س ، ل : الآية بدلا من « في الأزل » .

قوله « فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة » .

هذا مبالغة في التحذير عن طلب ما حجب عن العباد عمله .
« فان الله طوى علم القدر عن الأنام ، ونهاهم عن المرام كما قال الله تعالى ﴿ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين » .

وانما نهاهم عن الخوض في القدر لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته .

قوله : « فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى » .

أي انما يعلم بهذا ويقف عليه ويعمل بمقتضاه من نور الله قلبه باليقين من أوليائه قال الله تعالى : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ [الزمر / ٢٢]

ثم ذكر لهذا تعليلا بقوله : « وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود ، فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر . ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود »

العلم الموجود في العالم والخلق هو ما علم بالدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة كالعلم بالصانع بما نصب عليه من دلائل الوجدانية وقدمه وكالعلمه

١ - م : « وهم درجة الراسخين في العلم » وهذه الجملة كلها ليست في : ل ، م .

وقدرة وحكمه وبراءته من سمات النقص وأمارات الحدث ، وجميع صفات الجلال والاكرام ، وكالعلم بجميع الأوامر والنواهي كما جاء به النبي عليه السلام من الشريعة الغراء الثابتة بالقرآن المعجز ومن بيان الحلال والحرام .

فهذا العلم كله موجود في الخلق فيكون انكاره كفرا .

وأما العلم المفقود فيهم فنحو العلم الذي أخفاه الله عن خلقه كالعلم بالغيب الذي استأثر بعلمه ، وكعلم القضاء والقدر ، وقيام الساعة كما قال الله تعالى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل ٦٥/] وقال : ﴿ لَا يَجْلِيهَا لَوْحَهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الاعراف ١٨٧/] فادعاء هذا العلم وطلبه كفر أيضا لأنه دعوى المشاركة مع الله فيما استأثر به .

قوله : « ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه وجف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » .

أما اللوح فثبت بقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج ٢٢/] ، والقلم بقوله تعالى : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم ١/] . فيجب الايمان بهما .

وأما الايمان بجميع ما فيه قد رقم فبقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس ١٢/] . قيل هو اللوح المحفوظ وبقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴾ [القمر ٥٣/] . وما روى عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه عند الموت يا بني انك لن تجد حلاوة الايمان حتى تعلم أن ما

أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب ، فقال : يا رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقرر كل شيء إلى يوم القيامة » . أخرجه أبو داود والترمذي (١) . وعن عمرو بن العاص قال خرج علينا صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا : لا يا رسول الله الا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى (٢) : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، وقال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » قال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله ان كان امرا قد فرغ منه ؟ فقال :

(سددا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل كان) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بيده أي أشار بيده فنبذها ثم قال :

فرغ ربكم من العباد فريق في الجن وفريق في السعير (٣) .

وبإقي الألفاظ المذكورة في الكتاب كلها مروية عن النبي عليه السلام بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى وهي مستغنية عن الشرح (٤) .

قوله : « وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من

١ — أبو داود (السنة / ١٧) والترمذي (القدر / ١٧) وابن ماجه (المقدمة / ١٠)

٢ — في الحديث : في يده اليمنى . ووقع في س . ن « بيده » وفي م : « في يده اليمنى » .

٣ — الترمذي (القدر / ٨) والمستند (١٣٧ / ٢) .

٤ — يشير إلى ما تركه من المتن وهو قوله « وما أخطأ العبد م لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه » .

خلقه ، فقدّر ذلك بمشيئته تقديرا : كنما مبرما ، ليس له ناقض ، ولا معقب ، ولا مزيل ، ولا مغير ، ولا محول ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه .

هذا تصريح باثبات أزلية علم الله تعالى ومشيئته ، وبإثبات القضاء والقدر بما هو كائن من خلقه ، وبالتقدير كل شيء على ما تقتضيه حكمته البالغة من حسن وقبح ، وخير وشر ، وطاعة ومعصية ، وغنى وفقر .

وفي قوله : « لا معقب » لا مؤخر لما حكم الى قوله « في سماائه وأرضه » اشارة الى أنه هو المنفرد بالحكم والتدبير ، والغالب في أمره ، لا يشاركه في ذلك أحد . وقد مر تحقيق البراهين على ذلك .

قوله « ولا يكون مكُونُ الا بتكوينه ، والتكوين لا يكون الا حسنا جميلا » .

اعلم أن التكوين والتخليق والايجاد والإحداث والاختراع كلها أسماء مترادفة ، معناه : اخراج المعدوم من كتم العدم (١) ، الى ظهور الوجود . وإنما خص لفظ التكوين اقتداء بالسلف ، فانهم قالوا التكوين غير المكوّن وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته وهو تكوين للعالم ولكل جزء منه في وقت وجوده . وهذا لأن العالم حادث بإحداث الله ، ولو لم يكن الإحداث صفةً لله لما كان حادثا بإحداثه وينبغي أن يكون قديما (٢) ، اذ لو كان حادثا لاحتاج إلى تكوين آخر ، إذ التقدير أن جميع الحوادث

١ - في هـ : « اسم العدم »

٢ - صفة الإحداث وهي الخلق قديمة لا أول لها ، لكن الإحداث المعين يحدث معين لا يلزم أن يكون كذلك ، قاله عز وجل يخلق ما شاء متى شاء لا يتنوع عليه شيء سبحانه تعالى وقد تقدم نظير هذا في مسألة الكلام (المراجع) .

محتاج إلى تكوين الله ، ويتسلسل أو ينتهي إلى تكوين قديم . ولأنه لو كان حادثا فاما أن حدث في ذات الله فيكون محلا للحوادث وهو محال ، وإن حدث لا في ذاته فلا يكون التكوين صفة له ، لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره ، إذ لو قامت بغيره لكان هو المكون دون الله .

وقول الأشعري بأن التكوين وما هو صفات الأفعال كالإحياء والاماتة حادث ، مردود . لأن العالم وجد بخطاب « كن » عنده أيضا وهو تكوين . وخطاب « كن » كلام أزلي قائم بذات الله بلا خلاف بيننا وبينه ، فجعل التكوين حادثا تناقض في مذهبه .

وقولهم بأن التكوين هو المكون أيضا مردود . إذ التكوين صفة قائمة بذات الله أزلية بخلاف المكون .

والقول باتحادهما كالقول بأن الضرب عين المضروب .

ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون إذ وجود المكون موقوف على تعلق التكوين وقت الوجود ، فيكون ذاته قديمة وتعلقه حادثا كسائر الخطابات الأزلية . وإذا ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله لا يكون الا حسنا جميلا .

قوله : « فهذا من عقد الايمان وأصول المعرفة ، والاعتراف بوحدانيته وربوبيته كما قال الله عز وجل : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الفرقان / ٢] فهذا — اي جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء والقدر وغيرهما — من عقد الايمان ، لأنه من لم يعترف بسبق القضاء والقدر على مقتضى الحكمة البالغة . فقد يشك في علمه الأزلي وعنايته ، وبذلك يتصرف

الخلل الى الاعتقاد في الوهيته .

وفي إثبات التخليق لغير الله ابطال توحيد الصانع في أفعاله واثبات من يشاركه في ايجاد الحوادث ، وفيه ادخال الخلل في عقد الايمان نعوذ بالله من الخذلان .

قوله : « فويل لمن صار لله في القدر خصيما ، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما ، لقد اتمس بوجهه في فحص الغيب سرا كتيما ، وعاد بما قال فيه افاكا أثيما » .

وهذا تأكيد وتصريح بدم من أنكر القدر ، وسماه خصيما لله ، لأنه سبق بيانه بالدلائل القطعية اثبات القدر ، فمن ينكره فقد نازع الله فيما أثبتته فصار خصيما له فيستحق الويل .

وانما سماه سقيم القلب لارتبابه فيما ثبت بالأدلة القطعية لمرض في قلبه ولطلبه الوقوف على مضمون سر كتبه الله عن خلقه .

وصرح بكونه افاكا اثيما اذ الافاك هو كثير الكذب والأثيم هو الفاجر كثير الاثم . وذلك بسبب انكار ما ثبت من الله بالادلة القطعية .

[القول في العرش والكرسي]

قوله : « والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه ، وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه ، محيط بكل شيء وفوقه ، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه »

ذكر الله تعالى العرش والكرسي في كتابه العزيز ولم يبين ماهيتهما سوى أن قال : ﴿وسع كرسیه السموات والأرض﴾ [البقرة / ٢٥٥] وقال : ﴿رب العرش العظيم﴾ [التوبة / ١٢٩] . فذهب بعض أهل التأويل الى أن الكرسي كناية عن العلم . وقال بعضهم : ان العرش غير الكرسي . وقد ذكر الله تعالى العرش مقيدا بالحمل محتفا به الملائكة بقوله تعالى : ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله﴾ [غافر / ٧٥] فالعرش المقيد بالحمل قالوا : هو السرير المحمول المخفوف بالملائكة . وقال بعضهم أن العرش المذكور مطلقا يحتمل أن يراد به المُلْك .

والمذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل ، فانه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب الاعتقاد بثبوته وحقيقة المراد به .

واثنا قال «هو مستغن عن العرش وما دونه» نفيا لتوهم الحاجة إلى التمكن على العرش والتحيز في الجهة (١) كما قاله المجسمة فان العرش خادث

١ - انظر ما تقدمه حين التعقيب على مسألة التحيز والجهة (ص ٧٦)

بإحداثه . فقبل خلقه كان مستغنيا عن المكان فلو تمكن عليه بعده صار مفتقرا إليه ، وهو من امارات النقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

واراد باحاطته بكل شيء احاطته بالعلم ، لا كاحاطة الظرف بالمضروف لأن ذلك من خصائص الجسم والله منزّه عنه . واراد بقوله « وفوقه » الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة لا من حيث المكان كتقوله تعالى : ﴿وهو الفاعل فوق عباده﴾ [الانعام / ١٨] . اذ لا تمدح في غير الفوقية بالقهر ، اذ الحارس قد يكون فوق السلطان من حيث المكان (١) .

قوله : « ونقول بأن الله اتخذ ابراهيم خليلا ، وكلم موسى تكليما » .
وذلك ثابت بنص القرآن .

واثما قال : « ايماننا وتصديقا وتسلميا » .

لدفع توهم النصارى حيث قاسوا تسميتهم عيسى بالولد على اتخاذ ابراهيم خليلا ، وهذا قياس باطل ، لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد ، والله متعال عن المجانسة مع البشر . فأما اتخاذ الخليل فلا يوجب المجانسة ، بل يوجب القرب والكرامة فافترقا . واثما أكد قوله « وكلم موسى تكليما » بالمصدر كما نطق به الكتاب ليعلم أنه كلمه حقيقة بكلام هو صفته دفعا لارادة المجاز .

قوله : « ونؤمن بالملائكة ، والنبين ، والكتب المنزلة على المرسلين ، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين » .

١ - ينظر ما سبق تعليقه (ص ٧٦) .

وهذا ثابت بقوله تعالى : ﴿ آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ ﴾ [البقرة/ ٢٨٥] .

فالإيمان بالملائكة أن تؤمن بأنهم أشخاص روحانية في تركيب الحيوان
يتزلون ويصعدون الى السماء بإذن الله ، لذتهم بذكر الله وأنسهم بعبادته
ومعرفته ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

وأما الإيمان بالنبين فهو أن تؤمن بأن الله اصطفاهم لتبليغ رسالته
وأكرمهم بالرسالة بينه وبين عباده والرسالة ليست بمكتسبة بل هي عطية
يعطيها الله لمن شاء من عباده على ما قاله : ﴿ الله أعلم حيث يجعل
رسالته ﴾ [الأنعام/ ١٢٤] ، وهم معصومون عن المعاصي وهم أفضل من
الملائكة وبعضهم أفضل من بعض .

وأما قدم الملائكة على الأنبياء في الذكر والإيمان بهم لأن الله تعالى إنما
يوحى الى الأنبياء بواسطة الملائكة ، قال الله تعالى : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ
عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٣] فلهذا السبب قدم ذكرهم .

وأما الإيمان بالكتب فهو أن تؤمن بأنها وحي من الله الى رسله إما اسماعا
منه بلا كيف ، أو بلاغا من الملك المنزل . ليس للنبي ولا للملك فيها
تصرف في النظم ولا في المعنى .

ونشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين الظاهر بالمعجزات الباهرة
والدلائل القاهرة .

[القول في أهل القبلة]

قوله : « ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين ، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين » .

لقوله عليه السلام : (من صلى الى قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو منا)^(١) فإذا كانوا معترفين بما جاء به النبي عليه السلام من الشرع والدين ، ومعتقدين التوحيد ، ومنتمسكين بالشريعة نسبيهم مؤمنين ونحكم عليهم بجميع أحكام المؤمنين ونراعي ظواهرهم ونكل ضمائرهم الى الله لقوله عليه السلام : (بعثت أتولى الظواهر والله يتولى السرائر) .

وإنما قال ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين ، لأن مجرد التوجه الى قبلتنا لا يدل على الايمان ما لم يصدق النبي فيما جاء به من الشريعة فإن الغلاة من الرافضة الذين يدعون أن جبريل غلط في الوحي لمحمد فإن الله أرسله الى عليّ . وبعضهم قالوا : بأنه اله ، فهؤلاء وإن صلوا الى القبلة ليسوا بمؤمنين .

١ — البخاري (الصلاة/ ٢٨) والنسائي (الايمان/ ١٠)

[القول في النظر الى الله عز وجل]

قوله : « ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في الدين » .

معناه : ولا تتكلم في ذات الله وصفاته بمحض العقل من غير اتباع ما نطق به الكتاب والسنة ، اذ الأصل في أسماء الله وصفاته التوقيف . ولا نخوض في الفكر في ذاته فإنه يحير الأفكار فرمما يؤدي الى الإنكار ، بل يتفكر في أفعاله وصنعه . فإن العقل قاصر عن ادراك كنهه كبريائه . فإن الملائكة مع تجردهم عن دنس العلائق النفسانية اعترفوا بالقصور ، وقالوا :

ما عرفناك حق معرفتك . فكيف البشر المتعلق بالعلائق والغواشي الغريبة المانعة عن خلوص الادراك ؟ فالخوض فيه ربما يفضي الى القول بما هو منزّه عنه ، فالأولى ترك الخوض فيه .

ولا نماري في الدين ، أي : لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لافتراءاتهم وميلهم عن الحق . وقد قال النبي عليه السلام : (من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ريع الجنة ، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها) أخرجه الترمذي (١) .

٢ - الترمذي (ترمذي ٥٨١)

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ونحن
نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه فقال : (أبهذا أمرتم أم بهذا
أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة التنازع في أمر دينهم
واختلافهم على أنبيائهم ، عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه) . أخرجه
الترمذي وأبو داود^١ .

١ - الترمذي (تفسير ١)

[القول في القرآن]

قوله : « ولا نجادل في القرآن » .

بأنه مخلوق حادث ، أو من جنس الحروف والأصوات^(١) بل تؤمن بأنه مراد الله وكلامه . ولا نجادل في الآيات المتشابهة ، ولا نزول بتأويلات أهل الزيف ابتغاء الفتنة ، ولا نجادل في وجوه القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت .

قوله : « ونعلم أنه » أي القرآن « كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين » .

وهذا رد لكلام الملاحدة أن القرآن وجد بإلهام طبيعي لصفاء جوهه ، وأن النبي عليه السلام كان يصوره في نفسه فينظمه قرآنا . والدليل على بطلان ذلك قوله تعالى : ﴿ تنزيل من رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ﴾ [الشعراء/١٩٣] ، يعني جبريل وقوله : ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ [النساء/٨٢] ، وقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ [البقرة/٢٣] .

قوله : « فعلمه محمدا » أي علم جبريل محمدا « سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين » القرآن المنزل إليه لقوله تعالى : ﴿ علمه

١ - تقدم بيان مسألة الحروف والأصوات في تطبيق مقدم (ص ٢٣)

شديد القوى ﴿[النجم/٥]﴾ وفي التصريح بتعليم جبريل إياه إبطال لتوهم الملاحدة أنه كان يصوره في نفسه لأن طبيعته وغريرته كانت تقتضي ذلك ، أو كان يلهمه جبريل ثم يأتي هو بكلام مرتب . والدليل على بطلان هذا أن الله تعالى صرح بالتعليم والتلقين ، والتعليم من الملك لا يكون إلا بأن يسمع منه الكلام فيحفظه ثم يبلغه الى المخاطبين .

قوله : « وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين » .

لأن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته، أزلي جامع للطائفتين يعجز عن اتیان مثل أقصر سورة منه الانس والجن، فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادث ركيك بالنسبة اليه مساويا له ؟

قوله : « ولا نقول بخفته » .

هذا رد لقول المعتزلة القائلين بخلق القرآن . والدليل على بطلان مذهبهم أن كلام الله صفة قائمة بذاته ، فلو كان مخلوقا يلزم قيام الحادث بذاته تعالى وهو متزه عن ذلك ، وقد مر تحقيق ذلك فيما قبل .

قوله : « ولا نخالف جماعة المسلمين » .

لقوله صلى الله عليه وسلم : (من خرج عن الجماعة فقد خلع ريقه الاسلام عن عنقه) (١) . والاجماع حجة من حجج الشرع فخلافه زيغ وضلال . والنبي عليه السلام حث الأمة على التمسك بالجماعة حيث قال :

١ - أبو داود (نسخة ٥)

(عليكم بالسواد الأعظم) (١) ، وقال : (لا تجتمع أمتي على الضلالة) ،
و (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) .

١ - ابن ماجه : النسخ ٨ / والمسنود (٣٨٧ / ١)

[القول في أهل القبلة]

قوله : « ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » .

لقوله عليه السلام : (لا تكفروا أهل قبلكم) . المراد بأهل القبلة هم الذين جمعوا بين الصلاة إلى الكعبة والتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام من الشريعة . ولهذا قال المصنف فيما سبق : « ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ما داموا بما جاء به النبي عليه السلام معترفين » . وفيه إشارة إلى أن الغلاة من الروافض وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بداخلين في هذا .

وانما قال هذا رداً على الخوارج الذين قالوا بأن المسلم إذا ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ، وعلى المعتزلة الذين قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويكون بين المنزلتين .

والدليل على بطلان هذا أن المؤمن لا يكفر بالذنب لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [التحريم/٨] أمر المؤمنين المذنبين بالتوبة اذ التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله بموافقة أمره بعد المخالفة . وقد سمي صاحب الذنب مؤمناً فدل على أنه لا يخرج عن الإيمان بالذنب ولقوله تعالى ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات/٩] ، سماهم مؤمنين مع أن أحدى الطائفتين باغية مرتكبة للكبيرة ، ولقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ فِي الْقَتْلِ ﴾ [البقرة/١٧٨] ، فسمى قاتل النفس عمداً

مؤمناً مع ارتكابه الكبيرة ثم قال : ﴿فَمِنْ عُنْيٍ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ سماه أخاً بأخوة الاسلام . فلو صار كافراً بالقتل لما جاز تسميته بالأخ . ولأن الايمان في الحقيقة هو التصديق بالقلب . والافرار دليل عليه ، ومحل المعصية الجوارح ، فلا تضاد بينهما اذ اتحاد العمل شرط له . فما دام التصديق باقياً يكون الايمان باقياً . ولأن الأعمال الصالحة غير داخله في الايمان ، فلا ينتفي الايمان بانتفائها .

وهذا اذا ارتكب الكبيرة ولم يستحلها أما لو استحلها فهو كافر ، لانكاره ما حرم الله تعالى بالدلائل القطعية . قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ . [المائدة / ٤٤] .

قوله : « ولا تقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله » .

هذا رد لمذهب المرجئة ، فإنهم بمقابلة الخوارج حيث قالوا : لا يضر الذنب مع الايمان ، والخوارج قالوا : لا ينفع الايمان مع الذنب . والدليل على ابطال مذهب المرجئة أن النصوص والأحاديث الصحيحة قد دلت على تعذيب أصحاب الكبائر بقدر ذنوبهم ، فدلت على أن الذنوب قد تضر مع الايمان .

قوله : « ونرجو للمحسنين من المؤمنين » .

١ — يختلف أهل السنة هل الايمان تصديق وقول وعمل يزيد وينقص ، أم هو التصديق فقط والقول والعمل دليل عليه (انظر شرح الضحاوية لابن أبي العز ص ٣٦٢) ويرجح قول من قال هو تصديق وقول وعمل يزيد وينقص ما ورد من مثل قوله تعالى « فَمَا الَّذِينَ اسْتَوْفَدْتُمْ إِيمَانًا » وقوله « وما كان الله ليضيع إيمانكم » أي صلاتكم . (وهو كما قال ابن أبي العز خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد) ويأتي في كلام الشارح (انراجع) .

أي نرجو الثواب في الآخرة لمن عمل الحسنات من المؤمنين بحكم الوعد . وإنما قال بلفظ (الرجاء) لأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء بل الجزاء بفضل الله ورحمته . قال النبي عليه السلام : (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)^(١) . ولأن العمل الصالح إنما يكون وسيلة للثواب إذا كان لوجه الله ومقبولا عنده وذلك غير معلوم فلا نتيقن به بل نرجو الفضل من الله .

قوله : « ولا نشهد لهم بالجنة ولا نأمن عليهم » .

أي لا نأمن على المؤمنين ما يحبط عملهم من كفر أو نفاق ، أو ما يحبط ثواب عملهم من عجب ورياء وسمعة ، لأنهم غير معصومين عن ذلك فما داموا في الحياة لا يتحقق الأمن من ذلك اذ الاعتبار للخواتيم وقصة بلعم بن باعورا مشهورة :

قوله : « ونستغفر لمسيئهم » .

أي نطلب من الله المغفرة للمذنبين من أهل الإيمان ، لأننا أمرنا باستغفار بعضنا لبعض . قال الله تعالى : ﴿استغفروا ربكم انه كان غفارا﴾ [نوح/١٠] والملائكة والأنبياء أمروا بالاستغفار للمؤمنين فوجب الاقتداء بهم .

قوله : « ونخاف عليهم » .

١ - البخاري (الرقق ٨ : برقي ١٤) ومسلم (المبايعين ٧١ : ٧٣ . ٧٥ . ٧٦)

أي نخاف على المذنبين من أهل الايمان العقاب ، لأن الله تعالى أوعذ بالعقاب بمخالفة أوامره ، فنستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا ، ونخاف عليهم كما نخاف على أنفسنا . قال النبي عليه السلام : (المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)^(١) .

قوله : « ولا نقنطهم » .

أي لا نؤيسهم من رحمة الله مع ذنبيهم ، اذ القنوط من رحمة الله من أوصاف الضالين . قال الله تعالى : ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ [الحجر/٥٦] .

قوله : « والأمن والأيباس ينقلان عن الملة » .

يعني الأمن من مكر الله ، واليباس من رحمة الله ، ينقلان المؤمن عن ملة الاسلام الى الكفر ، لأن الله تعالى وعد بالرحمة وأوعذ بالعذاب وهو قادر عليهما . ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وفي الايباس عن الرحمة ظن العجز عن المغفرة، وكل واحد منهما ناقل عن ملة الاسلام . وقد قال الله تعالى : ﴿ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ [الأعراف/٩٩] وقال تعالى ﴿ إنه لا يبأس من روج الله إلا القوم الكافرون ﴾ [يوسف/٨٧] .

قوله : « وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة » .

أي بين الأمن واليباس وهو الوقوف بين الخوف والرجاء . اذ هو حقيقة

(١) - مسلم (٦٧) . . .

العبودية - قال الله تعالى : ﴿يُذْعَوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَعْمًا﴾ [السجدة/١٦] ،
أي خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وثوابه . وقال النبي عليه السلام : (لو
وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا) (١)

وفيه اشارة الى رد ما ذهب اليه الخوارج والمرجئة ، فإن الخوارج أيسوا من
ثواب الله بارتكاب الكبيرة ، والمرجئة أمنوا من العقاب بارتكابها فهما في
طرفي التفريط والافراط ، وخير الأمور أوسطها ، وهو مذهب أهل السنة
والجماعة .

قوله : « ولا يخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه » . لأن
الكفر والايان متضادان فلا ييطل أحدهما إلا بإتيان الآخر . والمؤمن انما
صار مؤمنا ودخل في الايمان بالتصديق والاقرار فلا يصير كافرا وخارجا عن
الايمان إلا بالجحود والتكذيب . فاذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم
والتصديق والايان لا يخرج عن الايمان ، فلا يحكم بكفر أحد حتى يعلم
منه جحود ما صار به مؤمنا .

١ - كشف الخفاء . ١٣٧١ (في ثلاثين) : هذا مأثور عن بعض السلف . وفي التقاضد : لا أحد له في
تفريطه ولا في جزمه عن بعض السلف .

[القول في الايمان]

قوله : « والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان » .

وهو القلب . فالخاتمة أن المشايخ قد اختلفوا في أن الايمان في الحقيقة عبارة عن ماذا ؟ فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي : الايمان في الحقيقة :

التصديق بالقلب ولكن لما كان ما في القلب أمرا باطنا لا يمكن الوقوف عليه ، جعل الشارع الاقرار دليلا عليه وشرطا لأجراء الأحكام في الدنيا ، حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه يكون مؤمنا عند الله ، لأنه تعالى عالم بما في القلوب ، فيعلم بتصديقه ، لا في أحكام الدنيا لعدم الاقرار الذي يدل عليه في حقنا ونحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر . وهذا القول مروى عن أبي حنيفة في كتاب « العام والمتعلم » .

وقال شمس الأئمة^(١) وفخر الاسلام^(٢) : الاقرار باللسان ركن الايمان كالتصديق إلا أنه ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الاكراه . والتصديق ركن أصلي لا يحتمل السقوط بحال . فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر لم يكن مؤمنا . وإليه يشير كلام المصنف رحمه الله حيث قال : هو

١ - شمس الأئمة : هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي انشيلازي الأصل . توفي بعد سنة ٥٦٠ هـ . (معجم المؤلفين ١٤٥/١٣)

٢ - فخر الاسلام : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن عيسى بن مجاهد البغدادي ، أبو الحسن . مات سنة ٤٨٢ هـ . (المكتوي . الفوائد ١٢٤)

الاقرار باللسان والتصديق بالجنان .

والأعمال ليست بداخلة في حقيقة الايمان كما هو مذهب بعض العلماء حيث قالوا : الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأركان وهو محكي عن الشافعي وأحمد وأهل الظاهر . قال الامام فخر الدين الرازي : « الأعمال خارجة عن مسمى الايمان .

والقائلون بأن الأعمال داخلة في الايمان اختلفوا . فقال الشافعي :

الفسق لا يخرج الفاسق عن الايمان . وهذا في غاية الاشكال ، لأنه اذا كان الايمان اسماً لمجموع التصديق والاقرار والأعمال فينتفي بانتفاء جزئه فوجب أن لا يبقى مؤمناً بدون الأعمال .

لنا أن الأعمال عطفت على الايمان في مواطن كثيرة في القرآن . قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [مريم/ ٩٦] ، وقال تعالى :

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة/ ٢] وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ [التوبة/ ٥٢] .

والمعطوف غير المعطوف عليه . ولأن الايمان شرط لصحة الأعمال ، قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه/ ١١٢] ، والشرط غير المشروط ولأن جبريل لما سأل النبي عليه السلام عن الايمان لم يجب عنه إلا بالتصديق بأشياء مذكورة في ذلك الحديث حيث قال : (الايمان أن تؤمن

١ - فخر الدين الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري ، الطبرستاني ، الشافعي . مات سنة ٦٥٠ هـ . (معجم المؤلفين ، ٧٩/١ ، ابن حنبل ، وفیات الأعيان ٦٠٠١ - ٦٠٢ ، السبكي ، طبقات الشافعية ٣٥/٥)

بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) ثم قال :
(هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم)^(١) فلو كان الايمان عبارة عن
الأعمال مع التصديق والافرار لبينه النبي عليه السلام^(٢) .

قوله : « وان جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق » .
لأنه لما ثبت أن القرآن منزل من عند الله وأن الرسول صادق ثبت أن
جميع ما في القرآن وما صح من الأحاديث عن النبي عليه السلام في بيان
الشرع حق كله ، لأنه معصوم عن الكذب والباطل .

وانما ذكر هذا لأن الايمان التفصيلي بكل واحد واحد مما جاء به النبي
عليه السلام لا يمكن ، فيجب الايمان الاجمالي ليكون ايمانا بكل ما يجب
الايمان به ، اذ لو أوجبنا عليه التفصيل لمعجز عنه وقد يترك شيئا يجب
الايمان به ، اذ لا يمكن أن يحيط المكلف بتفصيل جميع ما في الشرع من
الأحكام .

قوله : « والايمان واحد ، وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم
بالخشية^(٣) والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى » .
إنما قال : الايمان واحد ، لأن الايمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به
الرسول عليه السلام ، ولا تفاوت في ذلك بين المكلفين .

(١) — مسلم (الايمان / ١٠) والترمذي (الايمان / ٤) وابن ماجه (المقدمة / ٩)

(٢) — في الأصل « بالحقيقة » والتصويب من شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٣٧٢)

(٣) — الأدلة على كون الأعمال داخلة في معنى الايمان . كثرة منها قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم)
أي صلاتكم . وانظر قول الطحاوي فيما يأتي (ص ٩٤) ان حب الصحابة دين وإيمان (المراجع) .

وإنما قال : أهله في أصل الايمان سواء ، يعني أن ايمان أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض من الانس والجن في الأصل واحد ، وهو التصديق بوحداية الله وثبات صفاته الذاتية والافعالية ، وبكل ما يجب الايمان به جملة ، وجميع المكلفين في هذا على السواء .

والى هذا اشار أبو حنيفة رحمه الله في كتاب « العالم والمتعلم » حيث قال : ان ايماننا مثل ايمان الملائكة ، لأننا آمنّا بوحداية الله تعالى وربوبيته وما جاء من عنده ، بمثل ما أقرت به الملائكة ، وصدقت به الأنبياء والرسل ، فمن هاهنا ايماننا مثل إيمانهم .^(١) ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الايمان ، وجميع العبادات وهو زائد على أصول الايمان . لأن الله تعالى كما فضلهم بالنبوة على الناس ، كذلك فضل عبادتهم وثوابهم ، وهم أمناء الرحمن ، لا يدانيهم أحد من الناس في عبادتهم وخوفهم .

وهذا يدل على أن أصل الايمان لا يزيد ولا ينقص ، لأن أصله هو التصديق بجميع ما يجب الايمان به وذلك لا يحتمل الزيادة والنقصان .

والزيادة الواردة في الايمان في قوله تعالى : ﴿ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال/٢] وفي قوله : ﴿ لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا ﴾ [الفتح/٤] وغيرها محمولة على الزيادة في ثمرات الايمان بالأعمال الصالحة واشراق نوره وصفاته . قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [الزمر/٢٢] لا على أن المراد به الزيادة في أصل الايمان ، عملا بالدليلين . وإليه اشار بقوله : إنما التفاضل بينهم والتفاوت في مراتبهم في أوصاف الايمان ، من الاستنارة والضياء وزيادة اليقين ، والتمسك بالتقوى ، ومخالفة هوى النفس الأمارة

(١) — نظر تصديق شقده ص (١٠٨) واختلاف في هذه المسألة الذي ذكره الشارح ص (١٠٧)

بالسوء ، وملازمة ما هو الأولى في القول والفعل .

قوله : «وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَاتَّبِعُهُمُ الْبَقْرَانِ .

والدليل عليه قوله تعالى : ﴿اللَّهُ وَرَحِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة ٢/٢٥٧]
والولي فعيل بمعنى فاعل ، أي الله متولي أمورهم وناصرهم ويقرب منهم
بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات وإخداية إلى المعرفة . والدليل على أن
أكرمهم عند الله أطوعهم قوله تعالى : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾
[الكهف/١٠٨] ، وقوله عليه السلام : (لا فضل لعربي على عجمي ولا
لأبيض على أسود إلا بالتقوى) واتباع القرآن ، دليل على الطاعة والتقوى .

قوله : «وأصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخرة والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله نصدقهم كلهم فيما
جاؤوا به .» .

لما ذكر أولا بأن أهل الإيمان في أصله سواء شرع في بيان أصل الإيمان
فقال : وأصل الإيمان هو الإيمان بالله .. إلى آخره ، ففصل بعد ذكره
بالإجمال . والأصل فيه آية ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة/٢٨٥] . وحديث
جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ، وقد مر ذكره .

[القول في أهل الكبائر]

قوله : « وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا ، وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله سبحانه عارفين » .

المسلم إذا ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة وهو موحد لم يشرك بالله فهو وإن دخل في النار لا يخلد فيها ، بل مآل أمره أن يخرج من النار ويدخل الجنة .

وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنه يخلد في النار أبدا ولا يخرج منها . وهذا بناء على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان عندنا . وعندهم يخرج . فإذا لم يتب يكون عندهم كافرا فيخلد في النار . وقد مر التحقيق فيه .

وعندنا : لما كان مؤمنا لا يخلد في النار ويكون عاقبة أمره الجنة . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [الكهف/ ١٠٨] وهذا الشخص مؤمن ، وقد عمل الصالحات من الصيام والصلوات ، لكنه ارتكب الكبيرة لغلبة الشهوات مع الاعتماد بالحرمة وخوف العقوبة ، فيكون عاقبته الجنة ، ولأنه تعالى قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء/ ٤٨] فرق بين الشرك وما دونه ، وأخبر أن الشرك غير مغفور ، وأطمع في مغفرة ما

دونه ، حيث علق بالمشيئة وإنما يتعلق بالمشيئة جائز الوجود لا ممتنع الوجود ، فجاز أن يغفر الله الكبيرة فلا يدخله النار ، أو يدخله ثم يخرج منه برحمته . وقد قال الله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد/٦] أي حال ظلمهم . وذلك يدل على جواز المغفرة قبل التوبة ، ولأن توحيد ساعة يهدم كفر مائة سنة ، فكيف لا يهدم معصية ساعة ، ولكن ثبت تعذيب أهل الكبائر بالنصوص فلا أقل من رجاء العفو . وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر/٥٣] ، ولأنه تعالى قال : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة/٧-٨] . فمن آمن وعمل الصالحات لكنه ارتكب المعاصي لو لم يخرج من النار لما رأى ثواب الإيمان والأعمال . ولأنه لا بد من الجمع بين العمومين ، فإذا أن يقال صاحب الكبيرة يدخل الجنة بإيمانه ثم يدخل النار بمعاصيه وهو باطل ، أو يدخل النار أولاً بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة وهو الحق .

قوله : « وهم » أي أهل الكبائر « في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » ، كما ذكره في كتابه ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء/٤٨] يعني لا يقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثوابهم ، بل حكمهم أنهم إذا ماتوا قبل التوبة في مشيئة الله ان شاء عفا عنهم بفضله ورحمته أو شفاعة نبي أو ولي من عباده . وإن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم أدخلهم الجنة .

وفيه رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بأن تعذيبهم قطعي لا يجوز العفو عنهم ان ماتوا بلا توبة ، ورد لقول المرجئة الذين يزعمون أن المؤمن لا يدخل النار أصلاً وإن أتى بجميع المعاصي ومات قبل التوبة ، وإلى رد القول الأول أشار بقوله :

إن شاء غفر لهم وإلى رد القول الثاني [أشار] بقوله :

« وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ويعتقهم إلى جنته ذلك بأن الله تعالى موئى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين » أي دار الدنيا ودار الآخرة « كأهل نكرته » أي أهل انكار المعرفة والإيمان « الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من كرامته » .

وقد دلت النصوص على انتفاء التسوية بين أهل المعرفة ، وهم المسلمون ، وبين أهل الإنكار ، وهم الكافرون ، في الآخرة قال الله تعالى ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الجاثية/ ٢١] وقال تعالى : ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [ص/ ٢٨] . ولأن الحكمة تقتضي تفضيل أهل المعرفة على أهل النكرة ، فلو خلدا جميعا في النار ، بطلت التفرقة وثبتت التسوية ، ويلزم من ذلك أن لا ينفع الإيمان والمعرفة .

والدليل على تعذيب أهل الكبائر ثم إخراجهم من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأملئتهم إماتة ، حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ، ضبائر ضبائر ، فبثوا على أنهار الجنة ، ثم قيل يا أهل الجنة : أفيضوا عليهم من الماء ، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل) أخرجه مسلم . وقوله صلى

١ - م : « خلدوا في النار جميعا »

٢ - مسلم (الإيمان/ ٣٨) وابن ماجه (الزهد/ ٣٧) والترمذي (الزواجر/ ٩٦) والنسائي (١١/٣)

الله عليه وآله وسلم : (يخرج قوم من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة يسمون : الجهنميين) أخرجه البخاري .

قوله : « اللهم يا ولي الاسلام مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به » .

إنما طلب الثبات على الاسلام الى الموت لأن السعادة الأبدية ، وهي الخلود في الجنان في جوار الرحمن مع أنواع الروح والريحان ، وإنما تحصل بالثبات على الاسلام الى أن يلقي الله بعد الموت ، لأن الاعتبار بالحوادث ، والأنبياء عليهم السلام مع عصمتهم طلبوا الثبات على الاسلام والموت عليه .

قال الله تعالى اخبارا عن يوسف عليه السلام : ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف/ ١٠١] ، فغيرهم أولى والافتداء بهم حسن ، ولأن المؤمن بين الخوف والرجاء الى أن يموت على ملة الاسلام ، فوجب الاهتمام بطلب الثبات عليها الى الموت .

قوله : « ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم » .

أما جواز الصلاة خلفهم فلقوله عليه السلام : (صلوا خلف كل بر وفاجر)^(١) . ولأن ترك رؤية الصلاة خلف الفاجر يوهم التكفير بالكبائر ، وقد قام الدليل على بطلانه . ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف الظلمة من

١ - بهذا اللفظ للدارقطني ، انظر ، كشف الخفاء .

بني أمية^(١) ، ولأن العصمة ليست بشرط لصحة الإمامة كما هو مذهب
الرافضة .

وأما الصلاة على من مات منهم فنابت بفعل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، حيث صلى على ماعز مع أنه رحمه بعد ما زنى ، ولأن الصلاة لحق
الاسلام وهو مسلم لم يخرج عن الاسلام بفجوره .

وقوله : « ولا تنزل أحدا منهم جنة ولا ناراً » . أي لا تقول لأحد : إنه
من أهل الجنة وإن عمل الصالحات ، أو من أهل النار وإن عمل

١ - إنسان من مسائل الفروع ، والخلاف فيها للحنابلة فلا تقام عندهم الصلاة خلف الفاسق لأنه لا يؤمن
تركه نكحاً ، من القراءة أو شيء من شرائط الصلاة وخديث « لا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسنطانه أو
سيفه » وانظر المغني ١٨٨/٢

وعند الجمهور تصحح كما ذكره الشارح إلا أن ابن أبي العز الأدرعي بين ما ينفي حيال ذلك حيث قال في
ص (١٤٣) من شرح انطحاوية :

من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإن أمكن هجره حتى
يتوب كان حسناً ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في انكار
الشكر حتى يتوب أو يعز أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك
مصلحة شرعية ، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة . وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة
والجماعة ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع « مخالف » للصحابة رضي الله عنهم . وكذلك إذا كان
الإمام قد رتب ولاية الأمور ، ليس في ترك صلاة خلفه مصلحة شرعية ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه ، بل
الصلاة خلفه أفضل ، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة ، وجب عليه ذلك ، لكن إذا
ولاه غيره ، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من
ضرر ما أظهر من الشكر ، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالقضاء الكثير ، ولا دفع أخف الضررين بحصول
أعظمهما ، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وبتعطيل المفاسد وتقليلها ، بحسب الامكان .
فتصويت الجمع واجتماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيها بالإمام الفاجر ، لا سيما إذا كان التخلف عنها
لا يدفع فجوراً ، فيبقى تعطيل الفصلية الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر ، فهذا أولى من قتلها خلف الفاجر . وحشذ ، فإذا صلى
خلف الفاجر من غير عذر ، فهو موضع اجتهد العلماء ومنهم من قال : لا يعيد . وموضع بسط ذلك في
كتب الفروع . (لمراجع) .

السيئات ، لأن الخاتمة غيب لا يعلمها إلا الله تعالى ، فجاز أن يموت الطالح صالحا ويختم له بالخير ، والصالح طالحا ويختم له بالشر . وقد قال علي رضي الله عنه : لا تنزلوا العارفين المحبتين الجنة ، ولا المسيئين النار حتى يكون الله تعالى هو الذي ينزلهم .

قوله : « ولا نشهد عليهم بكفر ، ولا بشرى ، ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك » .

اذ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فلا يجوز لنا الشهادة إلا بما نعلم . قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (اذا علمت مثل الشمس فاشهد) . ولأن الشهادة بدون ظهور شيء من ذلك يكون بالظن . وقد قال الله تعالى : ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات/١٢] .

وقوله : « ونذر » أي نترك « سرائرهم الى الله تعالى » .

لأنه هو المطلع عليها دون العباد ، يعلم السر وأخفى . قال الله تعالى :

﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران/٢٩] ،
وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله : (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) وحديث (هلا شققت قلبه) معروف .

قوله : « ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام » .

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها) مثل الردة
والنقصاص والبيعة .

[القول في منع الخروج على أئمة المسلمين]

قوله : « ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وإن جاروا » اي ظلموا « ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة » . وذلك لأن العصمة ليست بشرط في الامام فهو وان ظلم لا يخرج عن الامامة ، فالخروج عليه بغى وفساد في الارض واثارة فتنة بين اهل الاسلام كما هو مذهب الخوارج (١) . وقد قال الله تعالى ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء / ٥٩] . مطلقا فيتناول وجوب طاعة الامام العادل وغيره ، فتكون طاعتهم ثابتة بالكتاب مثل طاعة الله وطاعة رسوله فتكون فريضة . وانما يجب علينا طاعتهم فيما اذا دعوا الى طاعة أو الى ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية . وليس فيه معصية لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٢) .

قوله : « وندعو لهم بالصلاح والمعافة » .
لأن في ذلك رجاء الاجابة ، وفيها عموم الصلاح للامام والرعية وتسكين الفساد والفتنة . والدعاء بالمعافة شامل لمصالح الاديان والابدان ، اذ في

١ - الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وهو الامام الحق . ثم خرجوا على ائمة جور فاختلاف فيه ثابت بين أهل سنة فذهب المارودي وغيره إلى أن التقى يمنع من انعقاد الامامة ومن دوما . وعند الحنفية : يستحق عزل بفسقه ان لم يستلزم عزله فتنة . وعند الجمهور : لا يفعل (وانظر المسامرة بشرح المسامرة لابن عديم ص ٣٢٣ . وابن عابدين ١ / ٣٦٨) والأحكام السلطانية للمارودي ص ١٩٢ . والوسوعة الفقهية ٢٢٠٦ (المرجع) .

٢ - بخاري (الآحاد ١) ومسلم (الامار ٣٩) وأبو داود (جهاد ١٠) ونسائي (البيعة ٣٤) وابن عديم (١٠٩ ، ١٠٩) .

٣ - م : وانضمير عائذ إلى « المعافة » .

صلاح ابدانهم نفع عام ، لأنهم بذلك يقدرّون على الجهاد وقطع مادة الظلم والكفر والفساد ، وكذا في صلاح دينهم صلاح عام لأنهم اذا صلحوا حملوا الرعية على ذلك ، اذ الناس على دين مليكهم .

قوله : « وتبّع السنة والجماعة »

لأن « السنة » هي الطريقة المسلوكة في الدين ، وهي مفضية إلى السعادات ، والفوز بالدرجات ، والنجاة من العقوبات . و « الجماعة » هم الصحابة والذين اتبعوهم باحسان ، واتباعهم هدى ، بأيهم اقتديتم اهتديتم . وخلافهم بدعة وضلال ، والنبي عليه السلام قد حرص على اتباع السنة والجماعة بقوله : « عليكم بسنتي وسنة اخلفاء من بعدي من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ريقه الاسلام من عنقه »^(١) .

قوله : « ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة » .

لقوله : عليه السلام : (من شذ شذ في النار) . وقد حث النبي عليه السلام على ملازمة اتباع الجماعة ونهى عن اتباع محدثات الأمور ومفارقة الجماعة . روى عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل إلينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال الرجل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود

١ - أبو داود (السنة / ٦) ، والترمذي (العلم / ١٦) ، وابن ماجه (المقدمة / ٦) ، والدارمي (المقدمة / ٦) ، وابن

قوله : « ونحب أهل العدل والامانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة »
 أراد بـ « أهل العدل والامانة » أهل الحق من أهل السنة والجماعة
 المتمسكين بالعدل وإداء ما يجب عليهم من الامانة من الولاة والسلاطين .

وأراد بـ « أهل الخيانة » أهل الخلاف . « والجور » : البغي والفساد
 والخيانة فيما يجب عليهم من الحقوق الجائزين من الولاة . والمراد بحبهم
 وبغضهم حب أفعالهم وبغض أفعالهم ، لا ذواتهم . وقد أمر الله تعالى
 بالعدل فيكون محبوبا ، ونهى عن البغي والجور فيكون مبغوضا . قال الله
 تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ، وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل / ٩٠] .

قوله : « ونقول : (الله أعلم) فيما اشتبه علينا علمه » .

انما ذكر هذا لئلا يقع في الشك فيما ذكرنا من العقائد عندما يشتبه
 عليه شيء ، أو يعتريه سؤال ولا يمكن دفعه ، فحيث يجب عليه أن يفوض
 أمر ذلك وعلمه إلى الله فانه هو العالم بحقائق الأشياء ، لا يغرب عن علمه
 مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا يمكن للبشر معرفة كنه دقائق
 الأشياء وحقائقها الا بتعليم وإهام وتوفيق من الله ، فان الملائكة مع صفاء
 جواهرهم اعترفوا بالعجز عن العلم من ذواتهم ، حيث قالوا : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا
 إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ [البقرة / ٣٢] فكيف البشر مع شواغلهم عن التوجه إلى
 جناب القدس ؟ وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

[الاسراء / ٨٥] . ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة / ٢٥٥] . فان عقول البشر قاصرة عن ادراك كثير من الاشياء ، فاذا اشتبه عليه شيء يجب أن يفوض علم ذلك الى الله ويقول : « الله أعلم » نقوله : ﴿وَأَفَوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر / ٤٤] .

[القول في المسح على الخفين]

قوله : « ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، كما جاء في الأثر »

انما ذكر هذا ردا لقول أهل الرفض فانهم أنكروا جواز المسح على الخفين ، وهذا وإن كان من أحكام الفقه لكنه لما اشتهرت فيها الآثار الحققة بالعقائد ، دفعا لأنكار المنكرين . قال أبو الحسن الكرخي (١) : « في لأحشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين . »

١ - الكرخي . عبد الله بن حسن بن ذلال الكرخي الخفي (أبو الحسن) مات سنة ٣٩١ هـ . (معجم المؤلفين : ٤٥٦) .

[القول في الحج والجهاد]

قوله : « والحج والجهاد فرضان ماضيان »

انما خصهما بالذكر لأنهما عبادتان في غاية المشقة ، لا يحصلان الا ببذل المال المحبوب للنفس ، وخوف تلف الروح وهجر الأهل والأوطان ومفارقة الأحباب والاحوان . والنفوس متنفرة عن الشدائد النفسانية خصوصاً إذا كان معها صرف المال المحبوب ، فخصهما بالذكر تحريضاً عليهما ، وتأكيداً لهما كيلا يتركا ، وقد ذكر الله تعالى أنواعاً من التأكيد والتشديد في إيجاب الحج حيث قال : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران 97/] ، يعني أنه حق واجب في الرقاب لا بد من أدائه ثم قال : « ومن كفر » مكان « ومن لم يحج » تغليظاً على تارك الحج .

وكذا مثل هذا التغليظ جاء في الحديث وهو قوله عليه السلام : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » . أخرجه الترمذي (١) ثم قال تعالى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران 97/] مكان « غني عنه » ليدل على الاستغناء عنه بالبرهان ، فانه اذا استغنى عن العالمين كان مستغنياً عنه لا محالة فانه داخل فيه ، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل ، فكان أدل على كمال السخوط على

١ - الترمذي (الحج / ٣)

وأما التأكيد على الجهاد فأكثر من أن يحصى ، ومشقته على النفوس لا تخفى .

فاحتاج الى التأكيد فيه وقد قال النبي عليه السلام : (الجهاد ماض الى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمتي الدجال) (١) . وإنما جمعهما أيضا لما روت عائشة قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل ، أفلا نجاهد ؟ فقال : (أفضل الجهاد حج مبرور) . أخرجه البخاري (٢) .

قوله : « مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة لا يطلهما شيء » .

انما قال : « مع أولي الأمر » لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر واجتماع العساكر والقوافل ، ولا بد فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم ويقاوم العدو ويحسم مادة السراق . فلو لم يكن فيهم أمير يقع الخلل في أكثر الأمور ، فيحتاجون الى من يرجعون اليه في الأمور ويطيعونه ويكون نافذ الأمر فيهم ، وهو السلطان أو نوابه من الأمراء ، سواء كان برا أو فاجرا . لأن العصمة ليست بشرط في الأمير . فاذا كان فيه نفع عام وانتظار مصلحة الرعية يضلح للامامة وان كان فاجرا . فان فجوره لا يضر الا نفسه .

١ - أبو داود (جهاد / ٣٥)

٢ - البخاري (الحج / ٤) . جهاد / ١

[القول في الايمان بالكرام الكاتبين]

قوله : « ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن الله جعلهم علينا حافطين »
 قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ، كِرَامًا كَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار / ١٠-١٢] ، وقال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق / ١٨] والحكمة في ذلك مع أن الله تعالى عالم بما يفعله العباد ، ترغيبهم في الخيرات وتحذيرهم عن ارتكاب السيئات . اذ جميع ما يكتبه الحفظة من خير وشر فانهم يقرؤونه عليه يوم القيامة . قال الله تعالى :

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران / ٣٠] ، فاذا علم العبد أن عليه رقيبا وشاهدا يحفظ عليه أفعاله كان أشد رغبة في فعل الخيرات وأكثر احترازا عن المحظورات .

قوله : « ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين »
 قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة / ١١] .

[القول في عذاب القبر ونعيمه]

قوله : « ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا ، ويسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين . والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار .

كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يحب قبوله والايان به .

ونؤمن بعذاب القبر لمن هو أهل له كالفجار ، ونعيمه لمن كان أهلا للنعيم كالأبرار .

ونؤمن بسؤال منكر ونكير لأنه قد وردت به الأخبار بنقل الأخبار . منها ما روي أنه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه اذا وقف على القبر يبكي حتى تبطل لحيته ف قيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتذكر القبر فتبكي ! فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (القبر أول منزل من منازل الآخرة ، فان نجا منه فما بعده أيسر منه ، وان لم ينج منه فما بعده أشد منه) . أخرجه الترمذي (وعن ابن عمر انه قال : قال

١ - الترمذي (ترمذيه)

النبي عليه السلام : « اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . أخرجه البخاري ومسلم^(١) .

ومصادقه قوله تعالى : ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر/٤٦] . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار ونحن معه اذ حادت به بغلته فكادت تلقيه واذا أقبر ستة أو خمسة فقال صلى الله عليه وسلم : (من يعرف أصحاب هذه القبور ؟) فقال رجل : أنا ، قال : (متى ماتوا ؟) قال : في الشرك . فقال : (ان هذه الامة تبتلى في قبورها ، فلولا الا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي استمع منه) ثم قال : (نعوذ بالله من عذاب القبر) » . أخرجه مسلم^(٢) .

وأما في سؤال منكر ونكير فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل (يعني محمدا عليه السلام) أما المؤمن فيقول : أشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار بذلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ويفتح له من قبره باب إليها . وأما الكافر أو الشافق فيقول : لا أدري ، كنت أقول كما يقول الناس فيه ، فيقال : لا أدريت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة

١ - البخاري (ج٩٠ / ٢) ومسلم (الجنة ٦٥ ، ٦٦) وإسناده (الجنازة ١١٦) وابن ماجه (الزهد ٣٢) وإسناده (١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥) .

٢ - مسلم (الجنة ٦٧) وإسناده (٤٥٣/١ ، ٤٥٤/٥) .

فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلان) . أخرجه البخاري ومسلم ،
والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يُسألون في قبورهم .

١ - البخاري (الجنائز/ ٧٨) ومسلم (الجنة/ ٧٠) والنسائي (الجنائز/ ١٠٨ ، ١١٠) والمسنَد (١٣٦/٣)

[القول في البعث وجزاء الأعمال]

قوله : « وتؤمن بالبعث ، وجزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض ، والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب ، والصراط ، والميزان »

والمراد بالبعث حشر الأجساد وإحيائها يوم القيامة للجزاء بما فعل في الدنيا من خير أو شر ، وهو حق لأنه ممكن في نفسه ، وقد أخبر الصادق بوقوعه فوجب الإيمان به . أما أنه ممكن فلائذ الابتداء لما كان ممكنا فالحشر الذي هو عبارة عن الاعادة أولى بالامكان . والله تعالى قادر على جميع الممكنات عالم بجميع الكليات والجزئيات ، فيقدر على جمع أجزائه بعد تفرقها وخلق الحياة فيه ، واليه الإشارة في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم / ٢٧] ، وفي قوله : ﴿ قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ إني قوله : ﴿ أَوَّلَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس / ٧٩-٨١] . أما أنه أخبر بوقوعه بقوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِنَّ رَبَّهُم بِأَنْبُسِهِمْ يَتْلُونَ ﴾ [يس / ٥١] وقال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر / ٣٨] . والآيات والأخبار فيه أكثر من أن تُحصى ، وهو معلوم بأنه من ضروريات الدين فوجب الإيمان به .

أما الجزاء فثبت بقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحریم/۷] ، وقوله : ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة/۱۷] .

والآیات فيه أيضا أكثر من أن تحصى .

وأما العرض على الله فثبت بقوله تعالى : ﴿وَعَرَّضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَا ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الكهف/۴۸] ، وقوله : ﴿يَوْمَئِذٍ تُعَرِّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة/۱۸]

وأما الحساب فثبت بقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء/۴۷] .

وأما قراءة الكتب فثبتة بقوله تعالى : ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء/۱۳-۱۴] . ويعطى كتاب المؤمن يمينه وكتاب الكافر بشماله أو من وراء ظهره . قال الله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الانشقاق/۹-۱۱] .

وأما الصراط فهو جسم ممدود على متن جهنم أحد من السيف ، وأدق من الشعر ، يمر عليها الخلائق ، منهم كالبرق الخاطف ، ومنهم كالريح ، ومنهم كالجواد المسرع ، ومنهم كالماشى ، ومنهم كالتملة تدب ، على قدر تفاوت الدرجات وأعمالهم في الدنيا . وثبتت حقيقته بقوله تعالى ﴿ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَتَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَاتٍ﴾ [مریم/۷۲] . وبما روى أن عائشة رضی الله عنها قالت : فذكرت النار فبكيت فقال عليه السلام :

« ما ييكيك » قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : (أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا : عند الميزان حتى يعلم أخف ميزانه أم يثقل ، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره ، وعند الصراط إذا ضرب بين ظهري جهنم حتى يجوزه) . أخرجه أبو داود .

وأما الميزان فهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال فتوزن أعمالهم خيرا كان أو شرا . وتتوقف في كفيته . والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف/ ٨] . ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء/ ٤٧] . ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [القارعة/ ٦] .

[القول في أن الجنة والنار مخلوقتان]

قوله : « والجنة والنار مخلوقتان ، لا يفنيان أبدا ولا يبدا »

وكذا أهلهما لقوله تعالى : « خالدين فيها أبدا » ، وقد صرح بخلود الفريقين ، والأبدية تنافي الفناء والزوال . وقد ورد في الحديث : « أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم » .

قوله : « وأن الله تعالى خلق الجنة النار قبل الخلق »

قوله : قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴾ [النجم/ ١٣-١٥] وقال تعالى : ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة / ٣٥] وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنهما ليستا بمخلوقين الآن وإنما تخلقان بعد القيامة .

قوله : « وخلق لهما أهلا ، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ، ومن شاء النار عدلا منه » .

لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : توفي صبي فقلت : طوبى

١ - مسند (الجنة / ٣١) والترمذي (الجنة / ٢ ، ٨) والدايمي (الرقاق / ١٠٠)

له عصفور من عصافير الجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار ، فخلق لهذه أهلا ، ولهذه أهلا ، وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي)^(١) ثم دخول الجنة بفضل الله لا بالعمل ، قال الله تعالى : ﴿ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الحديد/ ٢١] . وقال النبي عليه السلام : « لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ، قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته »^(٢) وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله .

ودخول النار بعدله لأنه كلفهم بالإيمان عن اختيار ، وأخبرهم بالعذاب بترك الإيمان والأوامر وإرتكاب المناهي ، ومن أنذر فقد أعذر فكان التعذيب عدلا منه وحكمة .

قوله : ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء/ ٨٤] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة ، وكل ميسر لما خلق له »^(٣) . وقد مر أن الخير والشر بارادة الله ومشيئته وقضائه وقدره فهما مقدران على العباد . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاوُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الانسان / ٣٠] . وإليه أشار النبي عليه السلام حيث قال : « والتقدر خيره وشره من الله » وحديث جبريل مشهور وقد مر أيضا فلا حاجة الى الاعداد .

-
- ١ - منه (التفسير ٣١ ، ٣٢) والنسائي (جتاه ٥٨) وابن ماجه (المقدمة / ١٠) وابن السكيت (٢٠٨ ، ٤١ / ٢)
 - ٢ - البخاري (ترقاق ١٨) وابن ماجه (نهج ٢٠) ومسنه (الشافعيون / ٧١)
 - ٣ - ترمذي (الايمان ١٨) وابن ماجه (مقدمة / ١٠) والنسائي (النكاح / ٤) وابن السكيت (١٢٧ / ٢) ، البخاري (تفسير ٢٣٨) ومسنه (التفسير ٧٠)

[القول في الاستطاعة]

قوله : « والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق مع الفعل ، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والتوسع والتمكن وصحة الآلات وهي قبل الفعل وهو كما قال الله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٦] .

اعلم بأن الاستطاعة على قسمين : باطنة وظاهرة : أما الباطنة فهي التي يوجد بها الفعل يحدثها الله تعالى مقرونة بالفعل ، ففي الطاعات تسمى « توفيقاً » وفي المعاصي « خذلاناً » ولا يوصف به المخلوق . لأنها من الله ، فهذه الاستطاعة مع الفعل كحركة الاصبع مع حركة الخاتم ليكون العبد دائماً مفتقراً الى توفيق الله ومشيعته وتأيدته ﴿ وَمَا تَشَاوُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الانسان/ ٣٠] . ولا استقلال للعبد في إيجاد الفعل ، وهو في كل لحظة ولحظة محتاج الى الله ، وهي حقيقة العبودية والافتقار . قال الله تعالى :

﴿ أَنتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [فاطر/ ١٥] وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا : ان هذه القدرة سابقة على الفعل مقدورة للمعبد .

وأما الاستطاعة الظاهرة فهي القدرة من جهة الوسع والتمكن وصحة الآلات والجوارح وسلامة الاعضاء ، وهي مقدمة على الفعل . ومدار

التكليف على هذه ، لأن الخطاب بالتكاليف منوطٌ بها ، إذ الأولى باطنة ولا يقف العبد عليها ، فمن كان قادرا على العبادات من الصلاة والصوم والحج تجب عليه بناء على القدرة الظاهرة وان لم يوجد منه شيء منها بناء على احداث الله الاستطاعة التي بها يوجد الفعل . وفي قوله تعالى : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة/ ٢٨٦] دليل على أن التكليف لا يكون الا على ما في الوسع بناء على الاستطاعة الظاهرة .

وفيه رد لقول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف بما لا يطاق .

[القول في أفعال العباد]

قوله : « وأفعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد »

وفيه رد لقول المعتزلة والجبرية : فان المعتزلة قالوا : أفعال العباد بخلقهم لا بخلق الله . والجبرية قالوا : أفعالهم بخلق الله لا كسب للعباد فيه ولا اختيار . والمذهبان على طرفي نقيض في الغلو والتقصير . والطريق المستقيم والمنهج القويم ما قاله أهل السنة . وهو أن الأفعال بخلق الله وكسب العباد .

أما الدليل على أن الأفعال بخلق الله فقوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات / ٩٦] ولأن جميع الممكنات واقع بخلقه ، وفعل العبد من جملة الممكنات .

وأما الدليل على أنه بكسبهم فقوله تعالى : ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ﴾ [الحج / ١١] وقوله تعالى : ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى / ٣٠] وقوله :

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [النساء / ١١١] . ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ [النساء / ١١٢] ، وقوله ﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة / ٢٢٥] . فقيما قاله الفريقان ترك لأحد الدليلين ، وفيما قلنا جمع بينهما فكان أولى .

[القول في التكليف]

قوله : « وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات »

أما في الدعاء فلقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر / ١٠] . ومدحهم بذلك ، فلو لم يكن للدعاء والاستغفار نفع للأموات ما استحقوا المدح ، لأن الصلاة واجبة على الميت وليس فيها الا الثناء والدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا . فلولا أن الدعاء نافع لما وجبت (الصلاة على الميت) لعدم الفائدة .

وأما في الصدقة فلقوله عليه الصلاة والسلام : (تصدقوا عن موتاكم) .

ولو لم تكن تنفع الصدقة لما أمر بها .

لأنه تعالى أمر بالدعاء ووعد الاستجابة ، قال الله تعالى : ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر / ٨٦] وقال تعالى : ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ [البقرة / ١٨٦]

قوله : « ويقضي الحاجات »

لأنه موصوف بكمال الرحمة قادر على كل شيء ولا يلحقه مشقة في

قضائها وفيه نفع للمحتاجين . فالظاهر أنه يقضيها وهو قاضي الحاجات
ومجيب الدعوات .

وإنما قال ذلك دفعا لما قاله بعض المعتزلة أن الدعاء ليس له تأثير .

قوله : « ويملك كل شيء »

قال الله تعالى : ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد / ٢]

قوله : « ولا يملكه شيء »

لأن المالك لا يصير مملوكا .

قوله : « ولا غنى عنه طرفة عين »

لأن كل شيء سواه ممكن ، والممكن في وجوده وبقائه محتاج الى
الواجب ، فلا يكون غنيا . فالافتقار والحاجة اليه لازمة لكل شيء . قال
الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ [فاطر / ١٥] فهو قيوم
لكل شيء ، اذ قيام الاشياء بإقامته فلولاً عنايته بالاشياء لتلاشت
واضمحلت جميعها .

قوله : « ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر »

لأن الافتقار صفة لازمة للعبد ، والغنى صفة للرب . فاذا ظن العبد أنه
مستغن عن الرب صار جاهلا بربه وبنفسه ، مشاركا له في صفة الغنى
فيكون كافرا « وصار من أهل الحين » أي أهل الهلاك ، فان الكافر مخلد
في العذاب الشديد ، وأي هلاك أشد من هذا ؟!

[القول في غضب الله ورضاه]

قوله : « والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى » وذلك لأن الله وصف نفسه بالغضب والرضا ، حيث قال : ﴿وَعَصَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح ٦/] وقال : ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة ١١٩/]. فثبت أنه يوصف بالرضا والغضب ، لكنه لا يراد بغضبه ورضاه مثل غضب الخلق ورضاهم . لأن الغضب في الخلق عبارة عن حالة يتغير بها الوجه فيحمر ، وتتفخ به الأوداج . والرضا عبارة عن نضارة في الوجه وسرور في النفس ، والله تعالى منزّه عن التغير وتبدل الأحوال .

فنقول بأن المراد من « غضب الله » هو ارادة الانتقام من العصاة وانزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم كما يفعل الملك اذا غضب على من تجت يده . نعوذ بالله من غضبه . والمراد من « رضا الله » هو ارادة الثواب لمن اطاعه والعفو عن عصاه ، وان يفعل بعبيده كما يفعل الملك بمن تحت يده اذا رضى من الاكرام وزيادة الانعام . نسأل الله رضاه ورحمته .

(١) هذا من الشارح رحمه الله تأويل لكلام المؤلف وإخراج له عن ظاهره ، فإنه ثبت الرضا والغضب صفتين ثابتتين لله تعالى . مع التنزيه بقوله : « لا كأحد من الورى » والرضا غير ارادة الخير ، والغضب غير ارادة الانتقام . وقد بين ذلك زين أبي العز في شرحه لنصيحونية (ص ٥٢٥) فقال : لا يقال ان الرضى ارادة الاحسان ولا ان الغضب ارادة الانتقام فإن هذا نقي للصفة ، لأن الله تعالى قد يحب الشيء ولا يريد ، وقد يكره الشيء ويريده .

قال : ويقال لمن تأول الغضب والرضا : قلت ذلك فلا بد أن يقول : ان لغضب غيان دم القلب ، والرضا المين والشهوة وذلك لا يتفق بالله تعالى . فيقال له : غيان دم القلب في الأدمي أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب .

قال : ويقال له أيضا : الارادة فيه : هي ميل الخي الى الشيء وميل يناسبه ويلائمه فانه فيه من الشفقة . فيقول في المعنى الذي صرفت إليه اللفظ مثل ما التزمته في المعنى الذي صرفت عنه اللفظ . فإن جز هذا جز ذلك . وان امتنع هذا امتنع لك . هـ وهذا واضح عند التدبر (المراجع) .

[القول في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله : « ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكركم ، ولا نذكركم إلا بخير ، وحببه دين وإيمان واحسان ، ويبغضهم كفر ونفاق وطغيان » .

أما محبتهم فلأن الله تعالى رضي عليهم ورضوا عنه ، وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل والفرقان حيث قال : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ إلى قوله : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ . وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ... ﴾ [الفتح / ٢٩] وهم بذلوا مجهودهم في اظهار الدين واعلاء كلمة الحق وهاجروا من أوطانهم خبة الرسول وأوووه ونصروه وقتلوا بين يديه ، فوجبت محبتهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فكأنما آذاني ، ومن آذاني فكأنما آذى الله ، ومن آذى الله كان النار به أولى) (١)

وأما أنه لا نفرط في حب أحد منهم ، لأن الافراط في الشيء يوجب

١ - الترمذي (الشارب) وإسناد (١٨٧/٤ و ٥٥/٥ ، ٥٧) .

الفساد والبغض لغيره ، ألا ترى أن الرافضة أفرطوا في حب على رضي الله عنه فوقعوا في بعض أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، ونعوذ بالله من ذلك ، وادعوا في على الالهية والنبوة كما هو اعتقاد الغلاة من الرافضة . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : (يهلك فيك اثنان : مبغض مفرط ، ومحب مفرط) (١) . وقد كان كما قال عليه السلام ، فان الخوارج هلكوا بإفراط بغضه كهلاك الرافضة بإفراط محبته .

وأما الثبري منهم فزيع وضلال ، لأنهم على المنهج القويم والدين المستقيم . والاهتداء منوط بالاعتداء بهم حيث قال عليه السلام : (اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (٢) . ففي الثبري منهم عدم الاهتداء وهو الضلال .

ونبغض من يبغضهم لأن بغضهم انما ينشأ من بغض دينهم الذي ارتضاه الله حيث قال : ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة / ٣] . وذلك دليل خبث الاعتقاد ونتيجة النفاق والفساد ، فيجب بغض من يبغضهم ويغير الخير يذكرهم .

ولا نخوض فيما شجر بينهم ونحمل حالهم على الاجتهاد ولا نذكرهم الا بخير لأنهم اصول هذا الدين فالطعن فيهم طعن في الدين .

وحبهم دين وإيمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وهذا كله ظاهر من ضروريات الشرع .

١ - الحديث بائعني ، رواه النسائي (الايمان ٣٣ ، ٣٧) .

٢ - انظر عمدة القاري ٢١٠ / ٢٠٢ .

[القول في الخلافة]

قوله : وثبتت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب ، ثم لعثمان بن عفان ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون » .

الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق . وخالف الشيعة جمهور المسلمين وزعموا أن الامام الحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه .

وحجة جمهور المسلمين أن الصحابة من المهاجرين والانصار اجمعوا على امامة ابي بكر رضي الله عنه ، وهو من أقوى الحجج في اثبات الامامة وسند ذلك الاجماع قوله عليه السلام : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) (١) ، استخلفه في حياته في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين ، فبقى بعد موته خليفته في الصلاة وفي غير الصلاة بطريق الأولى ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدينانا ؟ ولأنه أفضل الناس بعد الانبياء ، لقوله عليه السلام : (والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر) (٢) .

١ — حديث « مروا أب بكر فليصل بالناس » رواه البخاري (كتاب الاذان/ ٣٩ ، ٤٦ ، ٤٧) ومسلم (الصلاة ٩٠ ، ٩٤ ، ٩٨) .

٢ — انظر في كنز العمل ٥٥٧/٢ .

واذا ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالاجماع وقد أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه واتفقت الصحابة على بيعته ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه بعده . واليه أشار النبي عليه السلام : (اقتدوا بالملذين من بعدي . أبي بكر وعمر رضي الله عنه) (١) .

ثم عمر رضي الله عنه لم يستخلف أحدا عند وفاته ، وترك الأمر شورى بين ستة من الصحابة ، كلهم مشهود لهم بالجنة : عثمان ، وعلي ، عبدالرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص . فبايع عبدالرحمن بن عوف عثمان بن عفان ورضي به الباقيون من أهل الشورى وغيرهم من الصحابة فثبتت خلافته بالاجماع الصحابة .

ثم استشهد عثمان ولم يستخلف أحدا فاتفق من بقي من أهل الشورى وغيرهم على خلافة علي رضي الله عنه فانعقدت خلافته بمبايعتهم .

وقد انتهت الخلافة بعد علي رضي الله عنه لقوله عليه السلام : (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا وجبروتا ثم يصير عز بز) (٢) . مأخوذ من بز يقال من عز بز أي من غلب سلب . والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالوحي وهو معجزة باهرة — أن الخلافة تنتهي الى ثلاثين سنة . وهكذا كانت ، فإن مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين ، ومدة خلافة عمر رضي الله عنه كانت عشر سنين ، ومدة خلافة عثمان كانت اثنتي عشرة سنة ، ومدة خلافة علي رضي الله عنه كانت ست سنين ، وانجموع ثلاثون سنة وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين ساروا سيرة

١ — حديث « فقتلوا بسفي من بعدي ... » رواه ترمذي في سننه (كتاب الشجب ١٣ . ٣٧) .

٢ — حديث « خلافة بعدي ثلاثون ... » رواه ترمذي في سننه (كتاب الفتن ٤١) وأبو داود (كتاب السنة ٩) وابن ماجه ٢٢٠ .

الرسول عليه السلام ولم يعدلوا عن طريقته في شيء وهم الذين أشار النبي عليه السلام اليهم بقوله : « عليكم بسستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها » (١) .

قوله : « وإن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم بالجنة ، تشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله ، وقوله الحق ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وهم أمناء هذه الأمة وضوان الله عليهم أجمعين » .

ومعناه ظاهر .

قوله : « ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برىء من النفاق »

وذلك لأن الصحابة قد أثنى عليهم سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة ١٠٠/] ، وقوله : ﴿يَوْمَ لَا يَحْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم ٨/] ، وقوله : ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ، تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح ٢٩/] . فيجب تعظيمهم ، فمن أحسن القول فيهم فقد برىء من النفاق .

وكذلك أزواج النبي عليه السلام هن أمهات المؤمنين ، ومعهن بركة

د - حديث « عليكم بسستي ... » نقده ذكره .

صحبة خاتم النبيين .

وكذلك ذرياته عترته الطاهرة ، قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيراً فمحببتهم آية الايمان ، والبراءة منهم أمانة النفاق ، وإساءة القول
فيهم انما يكون لحب الباطن وسوء الاعتقاد .

[القول في علماء السلف]

قوله : « وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر ، لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل » .

لأن تعظيم هؤلاء من تعظيم الدين ، لأنهم ورثة الأنبياء ونقلة الشريعة ، فوجب اتباعهم والثناء عليهم وكف اللسان عن الطعن فيهم . فمن ذكرهم بالسوء وطعن فيهم فقد طعن في الدين وعدل عن سنن المرسلين ، وذلك علامة النفاق والشقاق .

[القول في تفضيل الأنبياء على الأولياء]

قوله : « ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ، ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ، ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وضح عن الثقات من رواياتهم » .

لا يبلغ ولي قط درجة النبي ، لأن الولي تابع للنبي ، والتابع درجته دون درجة المتبوع ، ولأن كل نبي ولي ، وليس كل ولي نبي ، فقي النبي اجتمعت النبوة والولاية ، فيكون أفضل من الولي . وفيه رد لما يزعمه بعض جهال الصوفية من ترجيح الولاية على النبوة . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله ما طلعت الشمس ولا غرت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر »^(١) . وهذا الحديث يقتضي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من جميع الأولياء الذين ليسوا بأنبياء . فإذا كان الصديق أفضل من الأولياء فالأنبياء أولى .

ونؤمن بما جاء في كرامة الأولياء ، لأنه قد ورد في القرآن قصة عرش بلقيس وقول ذلك الولي ، وهو آصف بن برخيا ، وهو رجل من أصحاب سليمان عليه السلام لم يكن نبياً على ما حكى الله تعالى بقوله : ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك ﴾ ، فلما رآه

١ - حديث « والله ما طلعت الشمس ... » تقدم ذكره .

مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ﴿ وقصةُ مريم وما ظهر لها من الخوارق من رزق الشتاء في الصيف ، ورزق الصيف في الشتاء ، وظهور النخلة في الصحراء ، وتساقط الرطب عنها ^(١) : من أعظم الكرامات لمريم على ما حكى الله تعالى بقوله : ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ﴾ الآية [ال عمران / ٣٧] ويقول : ﴿ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ﴾ [مريم / ٢٥] . والآثار والأخبار في كرامات الأنبياء مستفيضة .

وكل كرامة تظهر على يد ولي فهي معجزة نبي ، لأنه إنما أكرم الله الولي بتلك الكرامات ببركة متابعة النبي ، فكل ما يظهر يده يكون دليلاً على صدق النبي ، فلا تكون الكرامة قط قاذحة في المعجزة ، بل هي مؤيدة لها ، دالة عليها ، خلافاً لما زعمت المعتزلة من حيث أنه لا يبقى فرق بين الولي والنبي لو جاوزنا ظهور المعجزة على يد الولي . قلنا : المعجزة تقارن دعوى النبوة ، ولو ادعى الولي النبوة لكفر من ساعته . ولأن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي ولا يجوز ألا يعلم ، بخلاف النبي ويجوز إظهار الكرامة للولي ، ترغيباً للمسترشدين لا إعجاباً وفخراً .

١ — أي عن النخلة . وفي « عيب » أي عن مريم .

[القول في اشراف الساعة]

قوله : « ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ،
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها » .
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذه الأشياء ، وهو صادق ،
فيجب الايمان بما أخبر به . والأحاديث فيها مستفيضة .

[القول في الكاهن والعراف]

قوله : « ولا نصدق كاهنا ، ولا عرافا ، ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة واجماع الأمة » .

أما تكذيب الكاهن والعراف فلائن الاطلاع على الغيب مما استأثر الله به نفسه ، لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه الله تعالى من أنبيائه بالوحي اليهم على ما قال الله تعالى : ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ [الجن/٢٦-٢٧] . والكاهن والعراف ليسا من الأنبياء فلا نصدقهما . وقد صح عن النبي عليه السلام : (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)^(١) . وكذا لا نصدق من يدعي شيئا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة . لأن هذه الأدلة هي أصول الشرع ، فمن اعتقد شيئا على خلاف ما في أدلة الشرع يكون بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

١ - المسند ٢/٢٤٩ .

[القول في لزوم الجماعة]

قوله : « ونرى الجماعة حقاً وصواباً ، والفرقة زيفاً وعذاباً » .

أراد بـ « الجماعة » ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقد في كل عصر ، لأنه عبارة عن الاجتماع ، وقد قال النبي عليه السلام : (لا تجتمع أمتي على الضلالة)^(١) و (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)^(٢) . وأراد بـ « بالفرقة » مخالفة الاجتماع وما اتفق عليه أهل الحل والعقد ، فان مخالفة الاجتماع زيف ، أي ميل عن الطريق المستقيم وعذاب ، لأنه يوصله إلى العذاب الأليم . وقد نهى الله عن ذلك حيث قال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران/ ١٠٥] . وقد ثبت في الأخبار عن النبي المختار : (من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)^(٣) ، (يد الله على الجماعة ، فمن شذ شذ في النار) .

١ - الحديث تقدم ذكره .

٢ - الحديث تقدم ذكره أيضاً .

٣ - الحديث تقدم ذكره كذلك .

[القول في دين الله]

قوله : « ودين الله في السماء والأرض واحد ، وهو دين الاسلام » ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران/ ١٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَرَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ [المائدة/ ٣] .

وذلك لأن أهل السماء والأرض من الملائكة والجن والانس كلهم مكلفون بالتوحيد والايمان بالله بأسمائه وصفاته ، وتصديق ما جاء به الأنبياء ، وبالمبدأ والمعاد وذلك واحد لا يختلف فيه أحد من المكلفين ، ولا يقبل غير دين الاسلام من أحد ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران/ ٨٥] . فدل على أن أصل الدين — وهو الاسلام — واحد كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران/ ١٩] ، و ﴿ رَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ [المائدة/ ٣] والخطاب به لجميع المكلفين من أهل السماء والأرض فلا يختلفون في أصل الدين .

قوله : « وهو » أي دين الله « بين الغلو والتقصير » .

أي متوسط بينهما لأن الميل الى أحد الطرفين خروج عن الصراط المستقيم . والغلو هو مجاوزة الحد . والتقصير هو النزول عن الحد . وكل منهما مذموم ، لأن العبد ليس له التجاوز عما حد له مولاه ولا التقصير عما

أمره به وكذلك دين الله .

(قوله) : « بين التشبيه والتعطيل » .

وهو أن ثبت لله تعالى نعوت الجلال وصفات الكمال ، على ما نطق به الكتاب العزيز والآثار المروية عن النبي عليه السلام ، من غير تشبيه كما هو مذهب المشبهة المجسمة ، حيث شبهوا الخالق بالخلق : وهو ليس كمثله شيء ، ولا تعطيل كما هو مذهب المعتزلة ، حتى نفوا عن الله تعالى جميع الصفات حقيقة فعطلوه عنها .

وكذلك الدين : « بين الجبر والقدر » .

وهو طريقة أهل الحق حيث قالوا : أفعال العباد من الخير والشر يخلق الله تعالى وكسبهم ، لا كما هو مذهب الجبرية حيث قالوا : لا صنع للعباد في أفعالهم بل هم مجبرون على ذلك ، ولا كما هو مذهب القدرية حيث قالوا : أفعال العباد يخلقهم لا يصنع الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وكذلك الدين : « بين الأمن واليأس » .

أي بين الخوف والرجاء ، إذ في الأمن عن العقاب ظن العجز عنه ، ومخالفة النصوص الناطقة بالوعد والعذاب الشديد للفجار والأشرار كما هو مذهب المرجئة حيث قالوا : لا يضر ذنب مع الإيمان ، ولا يدخل أحد من المؤمنين النار .

وكذا في اليأس عن رحمة الله ظن العجز عن العفو ، ومخالفة النصوص الناطقة بالوعد والشفاعة والغفو للمؤمنين ، كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة

حيث قالوا : لا ينفع الايمان بدون الأعمال ، فلو مات صاحب الكبيرة بلا توبة يخلد في النار .

وكلا المذهبين مخالف للكتاب والسنة : أما الأمن فقال الله تعالى :

﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف/ ٩٩] وأما اليأس فقال الله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف/ ٨٧] والسنن فيه كثيرة .

قوله : « فهذا » .

أي جميع ما ذكرنا من أول الكتاب الى هاهنا .

« ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » .

لأنه قد شهدت على صحة ما ذكرنا الأدلة المنقولة والبراهين المعقولة فيجب أن نعتقده ظاهرا وباطنا ، لأن المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار .

قوله : « ونحن بُرّاء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الايمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ، ونحن بُرّاء منهم ، وهم عندنا ضلال وأردياء » .

انما قال : « نحن بُرّاء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه » ، لأن

ما ذكره من أصول الذي من أول الكتاب إلى آخره هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ثابت بالمنقول والمعقول وهو الطريق الذي كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه فيكون المخالف على مذهب أهل الهوى . والبدعة فوجب التبري عنه .

وانما سأل الثبات على دين الإسلام ، لأنه من أهم أمور الدين والدنيا وهو دأب الأنبياء والأولياء . والاعتبار بحسن الخاتمة فلا جرم طلب الختم على الايمان نينال الفوز والنجاة والدرجات .

وانما طلب العصمة من الأهواء المختلفة لأن أهل الأهواء خالفوا الأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة الشرعية والعقلية ، وتعنقوا بأوهام وشبهات لا تصلح دليلا بهوى أنفسهم وميلهم الى الباطل ، فوجب التبري مما يوجب عداوة الحق ، ألا ترى الى قول ابن عمر حين قال له السائل : إن عندنا أقواما لا يثبتون القدر . فقال : أبلغوهم أني برىء منهم .

ثم فسر المذاهب الرديئة والآراء المتفرقة بقوله : مثل المشبهة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم ، كأنواع الشيعة والكرامية والخوارج والمرجئة وأمثامهم .

انما بدأ بالمشبهة لأن عقيدتهم أفسد العقائد ، لاجتماعها على تجسيم الصانع القدير وتشبيههم إياه بالبشر . قال الامام فخر الدين رحمه الله :

المجسم قط ما عبد الله ، لأنه يعبد ما تصوره في وهمه من الصورة ، والله منزه عن ذلك .

ثم [ثنى] بالجهمية لحث عقائدهم المشتملة على تعطيل الصانع عز اسمه ، ونفيهم بقاء الجنة وأهلها ، وبقاء النار وأهلها ، وكونهم فيهما

خالدين .

ثم بالقدرية لنفيهم عن الله صفات الذات والأفعال حقيقة .

ثم قال : نحن بُرَاء منهم وهم عندنا ضلال وازدياء لخلافهم الحجج
الظاهرة والآيات الباهرة والأخبار المتواترة .

وليكن هذا آخر الكتاب .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعين .

والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب .^(١)

١ - عبارة « والله الموفق » والمآب « في س فقط . وبهذا عبارة تبين تاريخ هذه النسخة المخطوطة نصها
« قد وقع الفراغ من هذه النسخة الشريفة والمصنفة ثالث عشر ربيع الثاني من شهر سنة تسع وتسعين
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إلى يوم القيامة » .